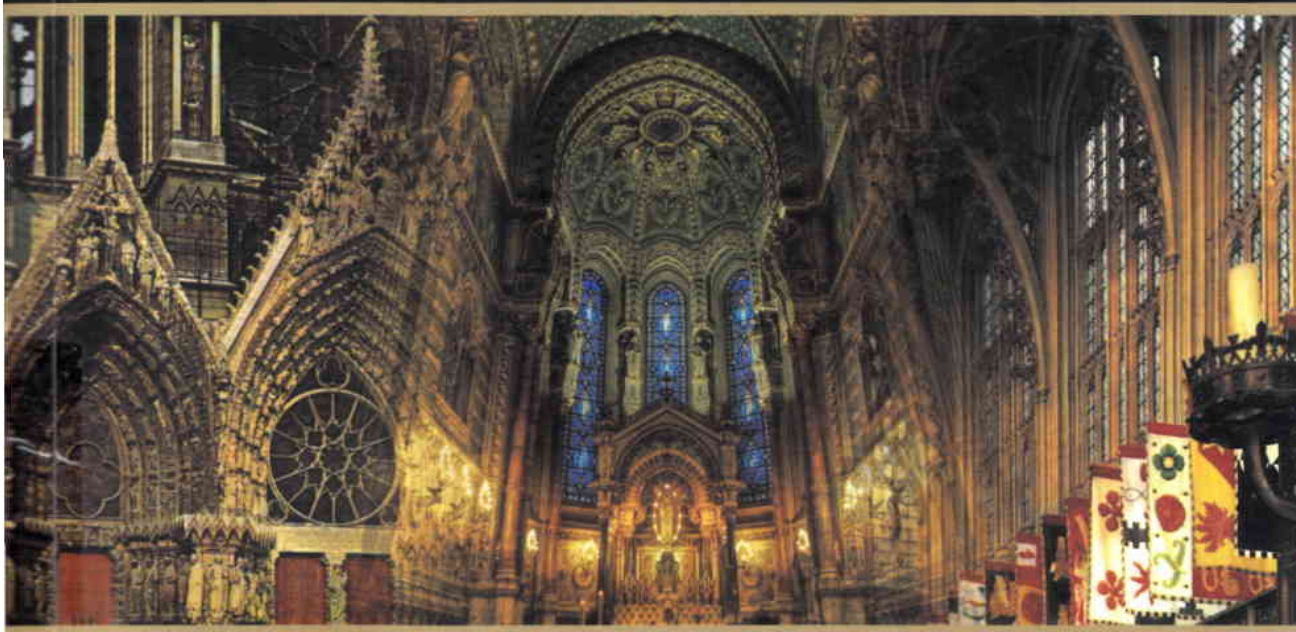
圣经解经系列 / Be Series

返璞归真：创世记
蒙召得赎：出埃及记 上册

BE BASIC, BE OBEDIENT, BE AUTHENTIC: GENESIS

[美] 威尔斯比 Warren W. Wiersbe 著

BE DELIVERED: EXODUS



宗教文化出版社

图书在版编目(CIP)数据

返璞归真:创世记;蒙召得赎:出埃及记/[美]威尔斯比著;苇默等译. -北京:宗教文化出版社,2009.8

(圣经解经系列)

ISBN 978-7-80254-189-4

I.①返…②蒙… II.①威…②苇…III. 圣经-研究 IV. B971

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 135418 号

Copyright © 1999 by Warren W. Wiersbe.

Original title in English:Be Basic, Be Obedient, Be Authentic : Genesis Be Delivered : Exodus

Published in the United States by Cook Communications Ministries,

4050 Lee Vance View,Colorado Springs,Colorado 80918

Simplified Chinese edition published and translated by permission:

© 2005 Christian Communications Ltd.

《返璞归真:创世记　蒙召得赎:出埃及记》(上册)

[美]威尔斯比　著

苇默、伍美诗、石彩燕、卫国强　译

出版发行:　宗教文化出版社

请严谨遵守以下守则:

1. 此资料是为不方便地区，方便有能力者，请购书支持圣工。
2. 为了尊重作者版权、避免山寨电子营利版，请勿把此资料在任何网站续传发布。

定　　价:　118.00 元(上、下册)(内部发行)

目 录

上 册

中文版总序 …… 林荣树(1)

返璞归真:创世记

第一部分:打稳基础

引言 …… (2)
1. 创世以前(创一 1) …… (6)
2. 神命立事即成(创一) …… (16)
3. 首先说首个(创二) …… (26)
4. 这是天父世界——真的吗? …… (37)
5. 天堂也危险(创三) …… (46)
6. 舞台的中心——该隐(创四 1 - 24) …… (59)
7. 前景暗淡时的仰望(创四 25 至六 8) …… (68)
8. 挪亚的信心,挪亚的家庭(创六 9 至七 24) …… (77)
9. 给人新开始的神(创八) …… (86)
10. 歌颂生命! 歌颂生命! (创九 1 - 17) …… (95)
11. 后事如何? (创九 18 至十 32) …… (103)
12. 小心! 神正工作(创十一) …… (113)
13. 打稳基础——重温(创世记一至十一章) …… (121)

第二部分：信靠顺服

引言 …… (127)
14. 新的开始(创十一 27 至十二 9) …… (129)
15. 饥荒、羊群、迁徙(创十二 10 至十三 18) …… (137)
16. 信心就是得胜(创十四) …… (145)
17. 心灵的黑夜(创十五) …… (154)
18. 提防快捷方式！(创十六) …… (162)
19. 名字算什么？(创十七) …… (169)
20. 从火里经过(创十八至十九) …… (178)
21. 邻舍亚伯拉罕(创二十，二十一 22－34) …… (188)
22. 哭泣有时，欢笑有时(创二十一 1－21；
加四 21－31) …… (196)
23. 最大的试验(创二十二) …… (204)
24. 新妇到来！(创二十四) …… (213)
25. 死亡的一刻(创二十三，二十五 1－11) …… (221)

第三部分：真实无伪

引言 …… (230)
26. 有其父必有其子(创二十五至二十六) …… (232)
27. 碎了的杰作(创二十七至二十八) …… (243)
28. 管教与决定(创二十九至三十一) …… (253)
29. 自食恶果(创三十二至三十四) …… (263)
30. 重返家园(创三十五至三十六) …… (274)
31. 男主角登场(创三十七) …… (282)
插曲：犹大与他玛(创三十八) …… (291)
32. 主使他与众不同(创三十九至四十一) …… (294)
33. 梦境成真时(创四十二至四十三) …… (303)
34. 真相与后果(创四十四至四十五) …… (313)

35. 祖父最清楚(创四十六至四十八) …… (322)
36. 家族的前途(创四十九) …… (331)
37. 三副棺木(创五十) …… (340)
38. 真实无伪:概论与总结 …… (349)

蒙召得赎:出埃及记

引言 …… (356)
1. 寻人:一位拯救者(出一至四) …… (359)
2. 正式宣战(出五 1 至八 19) …… (372)
3. 耶和华,争战的大能者(出八 20 至十 29) …… (383)
4. 再多一次灾殃(出十一 1 至十三 16) …… (394)
5. 得救赎与欢欣快乐(出十三 17 至十五 21) …… (405)
6. 生命学府(出十五 22 至十六 36) …… (416)
7. 万军之耶和华与我们同在(出十七至十八) …… (426)
8. 聆听神的声音(出十九 1 至二十 21) …… (438)
9. 立约之书(出二十 22 至二十四 8) …… (451)
间奏:会幕与祭司的职分(出二十四 9 至四十) …… (463)
10. 神停在之处:第一部分 …… (464)
(出二十四 9 至二十五 40,二十七 20 - 21,三十 11 - 16,
三十一 1 - 11,三十五 4 至三十六 38,三十七 1 - 24,
三十八 21 - 31)
11. 神停在之处:第二部分 …… (473)
(出二十六 1 - 37,二十七 1 - 19,三十 1 - 10、17 - 21,
三十七 25 - 29, 三十八 1 - 20)
12. 圣洁的祭司职分(出二十八至二十九, 三十 22 - 23,
三十九) …… (481)
13. 破碎的心与发光的脸(出三十二至三十四, 四十) …… (491)
总结 …… (502)

中文版总序

威尔斯比牧师著作甚丰。15岁时就开始著书,20岁时已出版了3本书!至今出版的书已超过125本,种类大多是解经、信徒灵命造就,也有教牧学、讲道学、历代属灵伟人生平等各类题材。今天,威尔斯比牧师虽然已进入退休之年,但是他退而不休,仍孜孜不倦地著书,并且在美国密歇根州里的浸信会神学院担任荣誉教授,也在州内基督教大学作驻校写作人(Writer - in - Residence)。他曾这样分享道:"我不喜欢别人问我怎样安排退休生活,因为我仍是很忙碌地事奉与写作!"

"圣经解经系列"(Be Series)是威尔斯比牧师的毕生巨著。究竟这套书是怎样产生出来的呢?作者事奉的前期,曾在美国东南部阿肯色州十字架浸信会牧会,期间他写下旧约和新约两册的解经大纲,这成了本系列书之奠基石。他从1972年开始撰写这套书,1989年完成新约解经部分,然后撰写旧约解经,撰写工作仍继续不断。

本系列书籍的特色,可概括为四种。首先,这是一套赋予信徒灵命活力,对生命产生影响的生命之书;本书不单是一般经文注解的解经书,更是让信徒既能明白圣经真理,又能在生活中应用和实践的灵命塑造之书。作者在书中讲解圣经和撮要经文意思后,立刻将经文引申应用到读者的生命与处境。在书内,不但没有艰涩的学术理论,反而深入浅出,寓理论于实践,务求信徒在明白真理的同时能应用于实际生活,使灵命不断长进。这是本系列的独特之处。

第二种特色:本书运用平行体(Parallel Structure)去铺排大纲,这种铺排方式让信徒更容易掌握及记忆大纲,同时也可以让圣经教师在百忙中信手拈来,即可使用。这种清晰、精简而平行的重点标题,创意新颖,结构严谨。这令我回想起跟作者学习讲道的日子,他极力强调学生操练撰写重点大纲。他看着学生的讲章大纲,往往说:"That will preach"(行了,这可以讲道了!)。我很佩服不少西方的传道人都能够撰写这样富有创意而精简的标题,且又不违背经文的原意,这也是我们选取翻译这套

系列解经书的原因之一。

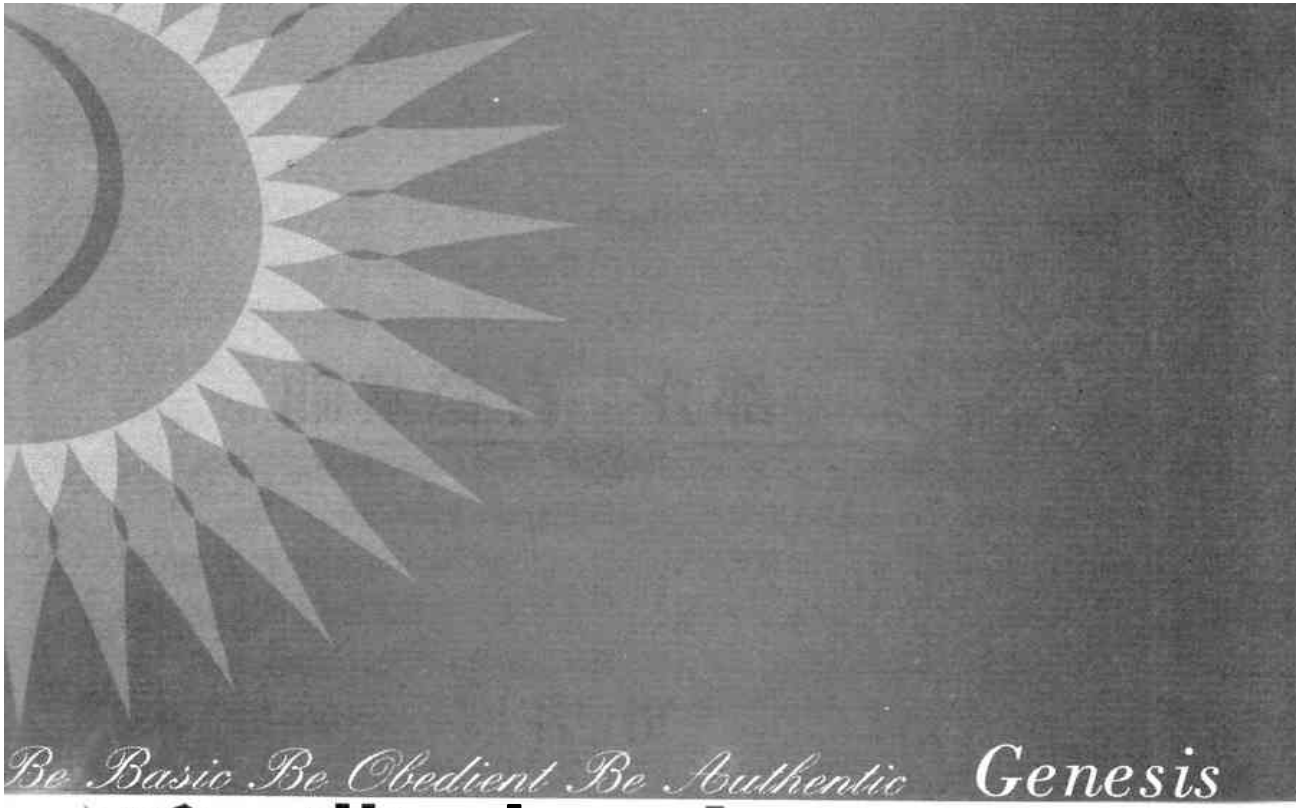
第三种特色:作者极度用心,以经解经,他的论点皆以多处圣经经文为论据,这是极好的榜样与准则。我们要经常以神的话来印证和鉴辨真理,有如庇里亚人一样,他们要从圣经找证明,以分辨所听的是否出于神(徒十七 11 - 12)。当今有许多异端与邪说,他们皆是不寻求、不理会甚至埋没圣经真理的根据,把自己的意思、人的意思,凌驾在真理之上,因此而离经背道。所以,威尔斯比牧师的榜样很值得我们学习,这是读经人的准则。

第四种特色:具时代感。作者把《返璞归真:创世记》的第三部分命名为"真实无伪"(Be Authentic),在引言中,他提出"真实"是"不抄袭,是原件"的意思,是"不安于现状,是先驱、不会泰然自若地盲目跟随群众。"作者以这个具时代气息的角度看以撒、雅各和约瑟。信徒读经需要这旧酒新瓶的代入,把远古的真理套入现代人的世界。作者又能以一个"现代的"形容词,来总括每一书卷的中心思想,例如把《约翰一书》命名为"Be Real"、把《希伯来书》命名为"Be Confident"。这系列的作品确是一个美好的尝试。

论到本系列的文化背景,虽然这套书是翻译的作品,存在着东西方两种文化与背景的差异,但《圣经》是"放诸四海而皆准的"!读者只需调节差异,取其原则灵活地应用便可,而不要将西方船来之物硬搬过来,不假思索地"照单全收"。因此,读者需要懂得将圣经信息消化、过滤、沉淀,然后内化,整合成合乎民情与处境的真理来应用,不要将西方文化元素生搬硬套。大家需要特别留意。

当然,这系列的解经书也有一点限制,威尔斯比牧师以一人之力注解圣经全书 66 卷,虽是杰出之作,但要全面诠解经文,也许会有遗漏与不足,惟望读者留意与见谅。

林荣树牧师



返璞归真：

创世记

第一部分　打稳基础

引　言

不论你是学习使用计算机，还是驾驶车辆或攀登高山，你都要从最基本的东西入手。天才如莫扎特，学习音乐也必须从掌握音阶开始；而莎士比亚也是在学会英文字母之后才写出了伟大的名剧。

虽然难以置信，但即使是大部分才华横溢的科学家，都是从《化学初阶》或《物理学初阶》开始其研究事业的。

在一次橄球赛上，洛巴迪教练的球员在上半场表现得很糟糕。中场休息时，为了鼓励沮丧泄气的球员，他举起了一个橄球说："这是一个橄球。"他为了鼓励这支表现糟糕而情绪低落的球队，于是让他们重温打橄球的第一课。他知道所有成功自信的人都要知道的事——如果你要成功，就要打好基础，认识和掌握最基本的东西。

基础就是那些根本的真理，我们所作的决定，所珍视的价值观，所尝试要达到的目标都是以这些真理为根据的。或许你正感到奇怪，为什么今天世界上有这么多混乱和破坏，人们忽视和抛弃了最基本的东西就是原因之一。摒弃基础，就像航行没有指南针或雷达，又像做脑部手术没有灯光。

创世记就是“打稳基础之书”,因为这是圣经中的“起源之书”。① 认识创世记,就是认识基本真理,这是我们认识神、世界、自己与别人的关系、诫律、罪、救恩、婚姻、信仰和灵命长进的基础。摩西②被神的灵感动,写了创世记,他告诉我们:我们从哪里来,我们为什么在这儿,神期望我们做什么。摩西也说明了犹太民族是怎样开始的。他介绍了这个民族,并说明神借这个民族向世界启示祂自己、撰写圣经,并且最后借着这个民族把我们的救主耶稣基督赐给我们。

创世记是圣经的基本书卷,其余的圣经书卷都是建基于摩西所写的这卷书上。新约圣经超过二百次引用或提到创世记,这也说明了理解创世记中的信息,对新约基督徒而言,是十分重要的。

当我翻阅出版社的书籍目录、浏览书室里的书架时,看到近期出版了大量论及创世记的书籍,有世俗的作者写的,也有犹太基督教传统的作者写的。我实在是给这些书迷住了。从创世记这本古代著作中,我们不断发现一些基本真理,这些真理都是需要我们了解并且不断运用于现今的时代。

创世记是神对你和我的邀请,要我们“打稳基础”。

---

① 本书乃“圣经解经系列”中,讲解创世记的书,全书共三部分,第一部分讲解创世记的基本教导,章节包括:创世记一至十一章;第二部分讲解创世时代神要求人对祂听命顺服,章节包括:创世记十一章27节至二十五章11节;第三部分讲解神要求人对祂真实无伪,章节包括:创世记二十五至五十章。

② 出埃及记十七章14节,二十四章4节;民数记三十三章1至2节;申命记三十一章9节和约书亚记一章8节,都说明摩西可能将一些重要事件写下来(徒七22)并保存了记录。圣经和犹太口头教义都指出摩西是五经——即旧约圣经首五卷书的作者(书八31,二十三6;王下十四6;代下二十五4,三十五12;拉六18;尼八1,十三1)。当耶稣提及或引用五经时,都把这几卷书与摩西联系起来(太十九8;可十3;路二十37;约五45-46)。

学习建议大纲

创世记一至十一章

主题:起源

主题经文:创世记一章1节

I. 创造——一1至二3

1. 神创造宇宙(一1)
2. 神使祂所造的成形又充满它们(一1-31)
3. 神休息:安息日(二1-3)

II. 伊甸园——二4-25

1. 神预备伊甸园(二4-15)
2. 神保护伊甸园(二16-17)
3. 神在伊甸园中缔造伴侣关系(二18-25)

III. 人的堕落——三1-24

1. 引诱(三1-5)
2. 罪(三6-7)
3. 审判(三8-19)
4. 恩典(三20-24)

IV. 堕落的后果——四1至十32

1. 人类家庭中的谋杀案:该隐与亚伯(四1-24)
   · 神立塞特(四25-26)
2. 人类种族的死亡(五1-32)
3. 人类心肠的邪恶(六1至八14)
   · 神降洪水

4. 人类新社会的困境(八 15 至十 32)

· 神的约(八 15 至九 19)

· 挪亚的失败(九 20 至 29)

· 挪亚的后代(十 1 至 32)

5. 人类悖逆神的计划:巴别(十一 1 - 9)

V. 新开始:呼召亚伯拉罕——十一 10 - 32

1 创世以前

创世记一章 1 节

虽然使这卷书名叫“创世记”，有开始的意思，并且还是圣经第一卷书，但是创世记却没有记载所有事物的起源。创世记一章 1 节提醒我们：“起初，神……”所以，我们首先学习创世记一至十一章所记载的基本真理，然后了解神在创世记所记录的事之前曾经做过什么。其次，我们会检视在创世记中，神做了什么；最后，在创世记之后又发生了什么事。这样，我们在研读圣经时，就能拥有一个广阔的视野，认识神在圣经中所启示的其他事情。

1. 创世记以前：救赎计划早定

神用话语创造宇宙之前，究竟发生了什么事？这个问题似乎是一个不切实际的假设性问题，就好像问“针尖上能站多少天使？”一样，但事实却不然。[①] 说到底，神是不会随意行动的。事实上，祂的创造使人联想到，在祂的意念中肯定是存有很好的目的。那么，创世记一章 1 节之前的境况究竟是怎样的呢？这个境况又教导我们什么呢？

神存在于崇高的荣耀中

神是永恒，祂无始也无终。所以，祂是完全自主的；祂存在或行动，除了自己以

① 古代神学家曾否问过这个问题也是疑问，但这个题目与现在所讨论的，并不是毫无关系。天使是灵体，没有实质的身体，只有在神派遣他们做特别的差事时，才有暂时的躯体。所以，他们怎样占用空间呢？阿奎那（Thomas Aquinas）在其著作《神学大全》（*Summa Theologica*）中讨论过这个问题，所以这问题也是重要的。

外,不需要什么。陶恕(A. W. Tozer)说:"神与祂所造的一切东西之间,有一种自愿随意的关系;不过,祂与身外的任何东西,却没有必要的关系。"①神不需要任何东西:祂不需要物质的宇宙,也不需要人类;但是,祂创造了宇宙和人类。

如果你要思考一些令你赞叹的事,那就仔细地思考一下那无始无终的永恒吧。你和我都是受制于时间的创造物,所以很容易把注意力集中在周围短暂而无常的事情上;但要思考永恒的事,即使不是不可能,也很困难。② 三位一体的神昨天是这样,今天是这样,明天也是这样,祂永不改变;要仔细思考这位三位一体神的属性和特质,实在是一件让我们不知所措的难事。"起初,神……"

摩西说:"诸山未曾生出,地与世界你未曾造成,从亘古到永远,你是神"(诗九十2)。费伯(Frederick Faber)也表达相同的体会:

无时间、无空间、独一、孤单,③
却是尊贵的三位;
你是伟大、常存、唯一
三而一之神。④

"进程神学"(Process Theology)是一个按着现代外衣的古老异端,它断言"有一位受限制的神",正处在不断变得"更伟大"的过程中。但是,正如我们对"神"这个词的理解,若神是神,那么祂就是永恒的,祂不需要任何东西;祂是全知、全能,无所不在的。若有一个"受限制的神",就必须先给"神"这个词重新下定义,因为根据定义,神是不可能受限制的。

此外,如果神是因受限制而变得愈来愈伟大,那么,是什么力量使祂变得更伟大呢?如果那力量比"神"更伟大,那么它才是真正的神!难道我们会有两个而不是

---

① A. W. Tozer, *The Knowledge of the Holy* (New York: Harper and Brothers, 1961), 39.

② 当然,每个人都会永远存在,不是在天堂,就是在地狱;但是,就这个世界而言,我们全部都是旅客和朝圣者,"路经此地而已"。

③ "孤单"并不是说神需要朋友。这个词是指"单独"。

④ A. W. Tozer, *The Christian Book of Mystical Verse* (Harrisburg, Pa.: Christian Publications, 1963), 7.

一个神吗?[1] 圣经里的神是永恒的,没有开始;祂是无限的,不受任何时空的限制;祂是完全完美的,不需要"改进";祂是永远不变,也不可改变的。

亚伯拉罕所敬拜的神,是永生神(创二十一 33)。摩西告诉以色列人:"永生的神是你的居所,祂永久的膀臂在你以下。"(申三十三 27)哈巴谷说,神是"从亘古而有"的(哈一 12;另见三 6),保罗也称祂为"永生神"(罗十六 26;见提前一 17)。

三位一体神在爱中相交

对于迦勒底吾珥的居民来说,"起初,神……"会是一个令人吃惊的声明,因为迦勒底人和附近所有人都敬拜众多大大小小的男神女神。亚伯拉罕就是从这个地方来的。但是创世记的神是独一真神,也没有任何"对手的神"与祂竞争,祂也不像古代神话或寓言中的神(见出十五 1,二十 3;申六 4;王上八 60;王下十九 15;诗十八 31)。

这位独一真神以三个位格存在:父、子、圣灵,三位都是神(见太三 16 - 17,二十八 18 - 20;[2]约三 34 - 35,十四 15 - 17;徒二 32 - 33、38 - 39,十 36 - 38;林前十二 1 - 6;林后十三 14;弗一 3 - 14,四 1 - 6;帖后二 13 - 14;多三 4 - 6;彼前一 1 - 2)。这不是说一个神在三个形态中显现,也不是说本来就有三个神;而是说一个神在三个位格中存在,这三个位格属性相等,但因在功能和职务上各自独立而有所区别。正如尼西亚信经(公元 325 年)所说:"我信独一神……我信独一主耶稣基督,神的独生子,在万世以前,为父所生,出于神而为神,出于光而为光,出于真神而为真神,

---

① 我们这个年代中,"进程神学"是从英国哲学家怀海德(Alfred North Whitehead, 1861 - 1947)发展出来,由其弟子赫桑安(Charles Hartshorne)发扬光大。库什纳(Harold S. Kushner)拉比的著作《好人遭不幸》(*When Bad Things Happen to Good People*),使进程神学更为普及。库什纳拉比声称神现在太懦弱了,以致对癌症、战争和人生的不幸,也无能为力;然而,当我们相信祂行善时,我们会使祂更强大,使祂能做得更好。关于福音派的观点,见由纳什(Ronald H. Nash)编辑的《进程神学》(On Process Theology, Baker Book House, 1987)和我的著作《属神的人遭遇不幸,为何是我们?》(*Why Us? When Bad Things Happen to God's People*, Fleming H. Revell, 1984)。

② 原来"父"、"子"、"圣灵"之间都有连接词"和",中文和合本圣经没有将这连接词翻译出来。这个连接词对于基督教的水礼模式十分重要,因为这词显示了神的三个位格是同等的。

受生而非被造,与父一体……我信圣灵……"

有一次,我听到一个传道人在崇拜开始时祈祷说:"父神啊,谢谢你为我们死在十字架上。"但实际上,为罪人死在十字架上的是神子而不是父神;而且,是圣灵使迷失的罪人知罪,并且使他们悔改、蒙拯救。混淆神的三个位格,就是篡改圣经所教导的,这非常危险。

三位一体的教义,在旧约圣经中没有启示得很清楚,因为旧约圣经的重点是:以色列的神是独一的,非被造的真神。敬拜邻国的假神,是对以色列的一大引诱,也是他们一次又一次地犯罪的根源,所以摩西和先知都不断强调以色列神的一体性和独特性。即使到了今天,虔诚的犹太人每天敬拜时都会念诵"示玛"(The Shema):"以色列啊,你要听,耶和华我们神是独一的主,你要尽心、尽性、尽力爱耶和华你的神。"(申六 4 - 5)"示玛"就是"听"的意思。圣经所启示的神,没有同侪,也没有对手。

然而,旧约圣经的确提示了一些关于三位一体的奇妙真理,基督和使徒在新约圣经里把这个真理更清楚地展现出来了。创世记中"〔让〕我们"(let us)的陈述短语(创一 26,三 22,十一 7;另见赛六 8),暗示神的三个位格协商一起工作;也有很多"耶和华的使者"出现的情况,表明了神子在那场景中(见创十六 7 - 11,二十一 17,二十二 11、15,二十四 7、40,三十一 11,三十二 24 - 30;徒七 30 - 34;出三 1 - 4,十四 19,二十三 20 - 26,三十二 33 至三十三 17;书五 13 及以下;士二 1 - 5,六 11 及以下)。

在以赛亚书四十八章 16 至 17 节及六十一章 1 至 3 节,弥赛亚(即神子)谈论祂自己、圣灵和主(即圣父);诗篇二篇 7 节也明说耶和华有一个儿子。耶稣的敌人不接受祂是神的儿子,祂质问敌人时,就把诗篇二篇 7 节应用在自己身上(太二十二 41 - 46)。创世记一章 2 节和六章 3 节中,神的灵是与主(即圣父)是有分别的;在民数记二十七章 18 节、诗篇五十一篇 11 节、以赛亚书四十章 13 节和四十八章 16 节、哈该书二章 4 至 5 节中,也都发现了相同的区分。

虽然圣经中并没有"三位一体"这个词语,但是当中确实存在这个教义;这个教义隐藏在旧约圣经中,并在新约圣经中展现。这个深奥又不可思议的教义,对今天的信徒,有没有实际的意义呢?有,因为神的三个位格,都参与计划和执行神对宇宙的旨意,而拯救计划也包括在祂的旨意中。

三位一体的神计划的救赎行动

奇妙的救赎计划并不是神事后的想法，因为神的子民在基督“从创立世界以前”（弗一 4；启十七 8）就已经蒙拣选，而且圣父已经将他们赐给圣子，使他们属于祂的国度（太二十五 34），又分享祂的荣耀（约十七 2、6、9、11－12、24）。圣子的牺牲并不是偶然的，这是预定的旨意（徒二 23，四 27－28），因为祂是“创世以来被杀的羔羊”（启十三 8，新译本）。

三位一体的神在永恒的计划中，决定要创造世界，包括照神的形象创造人类。圣父参与在创造工作中（创一 1；王下十九 15；徒四 24），而圣子（约一 1－3、10；西一 16；来一 2）和圣灵（创一 2；诗一零四 30）也参与其中。神创造世界，不是因为祂需要什么；而是因为祂希望能够与创造物共同分享自己的爱，这些创造物与天使不同，他们是按神的形象造成的，而且乐意响应神的爱。

三位一体的神决意要圣子来到地上，为世界的罪而死，耶稣就来履行圣父的旨意（约十 17－18；来十 7）。耶稣所说的话是来自圣父的（约十四 24），祂所做的工作是由圣父委派的（约五 17－21、36；徒二 22），圣灵也使祂说话工作更有能力（徒十 38）。圣子使圣父得荣耀（约十四 13，十七 1、4），而圣灵又使圣子得荣耀（约十六 14）。圣三一神的位格一同工作，以成就神的旨意。

根据以弗所书一章 3 至 14 节，神的三个位格都参与拯救计划：我们由圣父拣选（3－6 节），由圣子买赎（7－12 节），受圣灵印记（13－14 节）；这计划全部都是为了神的荣耀得着称赞（6、12、14 节）。[①] 圣父已经把权柄交给圣子，赐下永生给那些祂已经交托给圣子的人（约十七 1－3）。这一切在世界存在之前已经计划好了！

看到神的三个位格分担拯救迷失罪人的工作，是十分重要的。就父神而论，当祂在创立世界之前，在基督里满有慈悲地拣选我的时候，我就已经蒙拯救了；但我对

---

① 神的拣选这个教义，并不是不去与别人分享福音的借口。神指定了结果，就是迷失的人蒙拯救，同一位神也已指定了达到这结果的途径，就是要祂子民做见证，并为祂话语的成就而祈祷。神拣选人来获得救恩，然后用祂的福音呼召他们（帖后二 13－14）。这两方面一起进行。我们不知道谁是蒙拣选的人，而我们已经受命把福音带到整个世界（可十六 15；徒一 8）。

神的拣选一无所知,直至我相信基督以后才知道。① 就神子而论,当祂为我在十字架上受死时,我就蒙拯救了;而我从人生早年开始就已经知道这个伟大的真理。不过,就圣灵而论,我是在 1945 年 5 月蒙拯救,当时圣灵使我知罪,我就相信耶稣基督。就这样,神在永恒中已经计划好的,在我生命中变得清晰明朗。

灵命的生日就像人的生日:你经历它,也要花时间理解它。说到底,如果没有人告诉我,我也不会知道我自己的生日日期。我们在神的家里出生之后,这一切奇妙的经历从神的话语中向我们展现;然后,我们才会想要与别人分享这个经历。

当你尝试揣摩神永恒计划的深意时,你会感到不知所措,但不要气馁,因为多个世纪以来,很多敬虔的学者都已经推翻了他们从前的推测和结论。神学院有位教授过去常常提醒我们:"尝试解释这些事情,你会失去理智;但尝试通过解释去排除这些事情,你就会失去灵魂。"

摩西说得好:"隐秘的事是属耶和华我们神的,惟有明显的事,是永远属我们和我们子孙的,好叫我们遵行这律法上的一切话。"(申二十九 29)重要的不在于知道一切神所知道的事,而在于做一切神让我们去做的事,因为"我们现在所知道的有限"(林前十三 9)。

2. 创世记:救赎已许诺

神写圣经时,并没有给我们一部冗长的神学书,并在其中把"神"、"创造"、"人"、"罪"等分列。相反,祂给我们一个故事、一个叙述,由永恒之过去开始,并由永恒之未来结束。这是一个关于神的故事,其中也记载了祂如何对待各种各样的人,以及人们怎样响应祂的话语。当我们读这些叙述时,就会知道很多关于神、我们自己和这个世界的事;又会发现,我们可以在圣经某处找到自己的故事。要是你读圣经的时间够长,态度又够真诚的话,你就会在圣经中遇见你自己。

我们的圣经版本中,创世记有五十章,但是希伯来原文中是没有分段的。在形容了创造的情况(一 1 至二 3)之后,摩西列出了十一个"世代",这些世代构成了创

① 艾恩赛德(H. A. Ironside)博士在芝加哥的慕迪教会(Moody Church)当牧师 18 年,他曾经这样阐明此真理:有一扇门,门上挂着一个牌子,牌子上写着:"愿者前来"。你相信,就通过那门走进去,于是得救。然后你回头望,看到另一个牌子挂在这扇门里面,这牌子上写着:"世界创立之前已在基督里蒙拣选的"。

世记的叙述:天与地(二4至四26);亚当(五1至六8);挪亚(六9至九29);挪亚的儿子——闪、含、雅弗(十1至十一9),并强调闪族人的祖先——闪(十一10-26);亚伯拉罕的父亲——他拉(十一27至二十五11);以实玛利(二十五12-18);以撒(二十五19至三十五29);以扫(三十六1-8),又称以东(三十六9至三十七1);雅各(三十七2至五十26)。这些就是创世记中个别的人和事。

创世记首十一章,处理人类整体上的事情,其焦点在于四大事件:创造(一至二)、人类的堕落及结果(三至五)、洪水事件(六至九),以及在巴别发生的叛逆行动(十至十一)。创世记其余部分则集中于以色列个别的事情,详细描述四大伟人的事迹:亚伯拉罕(十二1至二十五18)、以撒(二十五19至二十七46)、雅各(二十八至三十六)和约瑟(三十七至五十)。[①] 我们称这些人为"族长",因为他们是希伯来民族的始祖。

当你研读创世记时,要记住摩西没有为每个人或每件事写详细的历史,他只记录那些能帮助他达成写作主旨的事情,他的目的是要解释事物的起源,尤其是犹太民族的起源。创世记一至十一章记录了人类的失败,但随着神呼召亚伯拉罕,祂缔造了新的开始。人类的罪已经带来了神的诅咒(三14、17,四11),但神与亚伯拉罕所立的恩典之约,却把祝福带到整个世界(十二1-3)。

你也会在创世记的记载中留意到,当人败坏到极致,走到人生最低点的时候,神就给他一个新的开始。摩根(G. Campbell Morgan)博士说,"生、堕落、再生"是创世记中的循环。[②] 该隐杀亚伯,但神赐下塞特,以延续神圣的血脉。世人变得残暴和邪恶,所以神消灭人类,却拣选了挪亚一家去继续祂的工作。神从外邦——迦勒底的吾珥——呼召亚伯拉罕和撒拉,赐他们一个儿子,名叫以撒;神救赎计划的将来,就在于这个儿子。以撒和利百加有两个儿子——以扫和雅各。神拒绝以扫而拣选雅各建立以色列的十二个支派,并继承立约的祝福。

---

① 这些只是大概的分段,因为叙述中世代与世代之间会有重迭,这是人类历史中经常发生的事。严格地说,"雅各的世代"是由三十七章2节开始,但雅各的故事远在更早之前就开始了,并把以撒渐渐推至叙述的背景。这里没有名为"约瑟的世代"的分段,因为约瑟是雅各叙述的一部分,结束整部创世记。

② 见 Morgan, *The Analyzed Bible* (Fleming H. Revell); *Living Messages of the Books of the Bible* (Fleming H. Revell)。

换句话说，由始至终，创世记的故事是讲及神无上权威的意旨和拣选的恩典。这并不是说，故事中的人物只是机器人，因为他们也犯错，甚至试图阻挠神的计划。然而，无论人何时抗拒神的命令，神总能降服人，从而达成他神圣的旨意"耶和华的筹算永远立定；祂心中的思念万代常存。"（诗三十三 11）

创世记中所开始的，以后会在整部圣经中发展，并最终在启示录中成就，你可以从以下概要中看到这一点：

创世记	启示录
首个天地	新天新地
首个园子；有基路伯和剑把守生命树	"乐园般的城市"，而且人们可以到生命树那里
首个婚姻	末个婚姻——羔羊的婚姻
撒但引诱夏娃犯罪	撒但被丢进火湖里
死亡出现	"不再死亡"
巴比伦建立	巴比伦被毁
应许救赎者	救赎者作王

这两卷书还有很多相似与相对的地方，这儿只提供一些概念，使你明白创世记对了解神的计划和圣经其余书卷，是多么的重要。

3. 创世记以后：救赎成就

神逐渐启示其伟大的救赎计划。首先，祂作出一个许诺（创三 15），这是圣经中找到的第一个神拯救人的应许。这应许是救赎者要由女人所生，战胜撒但，拯救人类。应许中的拯救者会是一个人，而不是天使；祂要拯救的是人类，而不是堕落的天使（来二 5－18）。

这个应许中的救赎者会从哪里来？创世记十二章 1 至 3 节回答了这个问题：救赎者是一个犹太人，来自亚伯拉罕的子孙。亚伯拉罕和撒拉借着神迹，生了以撒；以撒是雅各的父亲。但雅各有十二个儿子，并且建立了以色列的十二个支派。哪一个支派会带来拯救者呢？创世记四十九章 10 节告诉我们：救赎者将来自犹大支派。

出埃及记告诉我们，当希伯来人在埃及地受苦时，神怎样建立他们成为一个大

民族，然后以祂的大能解救他们。他们本应有权承受迦南为产业，但是他们因为不信而不顺从神，结果在旷野漂流了四十年（民十三至十四）。直至约书亚带领新一代以色列人进入那地，并在那里立国。

士师记和撒母耳记上，记载了士师秉政与扫罗统治的悲惨年代，此后神膏立了大卫作王，并显明所应许的救赎者会来自大卫之家（撒下七）。祂不仅是"大卫的子孙"，更会在伯利恒即大卫之城出生（弥五 2）。神通过以赛亚先知，宣告救赎主会以奇妙的方式由童贞女所生（赛七 14；见路一 26－38）。

当然，在整个旧约时代，撒但竭尽所能，去阻挠神的计划。该隐属于撒但（约壹三 12），他杀亲兄弟亚伯；但神赐下塞特，以延续神圣的血统（创四 25－26）。洪水事件发生之时，神保存挪亚一家的性命；又使亚伯拉罕从闪族中出生，成为希伯来民族的祖先。

神圣的血统至少四次受到灭绝的威胁。亚伯拉罕两度撒谎，说撒拉不是他妻子，致使撒拉被外邦统治者带去（十二 10－20，二十 1 及以下）；他的儿子以撒也犯同样的罪，使他妻子利百加遇到危险（二十六 6－16）。在希伯来王国后期的黑暗日子里，邪恶的亚他利雅母后曾屠杀所有皇族子孙，只有约阿施小王子获救，以延续大卫的血脉（王下十一）。

这一切会怎样结局？"及至时候满足，神就差遣祂的儿子，为女子所生，且生在律法以下，要把律法以下的人赎出来，叫我们得着儿子的名分。"（加四 4－5）天使向牧羊人宣告："因今天在大卫的城里，为你们生了救主，就是主基督！"（路二 11）

这个应许已经实现了！这一切都从创世记开始！

现在，让我们与摩西一起，读他令人鼓舞的关乎天、地、人类生命的创造记录吧！

研习题

1. 在你的生命里，哪方面曾经需要"打稳基础"？
2. 对于什么是生命的"基础"，你有何看法？
3. "我们是受制于时间的创造物"，这个事实如何影响你对神和对自己的观念？
4. 谁是"三位一体"？你如何向初信者解释三位一体？
5. 虽然三位一体的教义在旧约圣经中不大明显，但是旧约圣经给了你什么关

于三位一体的提示?

6. 重生以来,什么真理是你逐渐明白过来的?

7. 神为什么选择用故事启示祂自己,而不是陈述事实?

8. 创世记头十一章的重点是什么?

9. "神拥有至高无上的权威",祂在创世记一至十一章中起什么作用?

10. "神拥有那种至高无上的权威",祂怎样在你的生命中起作用?

2 神命立事即成

创世记一章

有人称美国总统为“世界上最强的领导人”，但是不只一位前任总统反对这个说法。多位前任总统都曾经承认，他们的行政指令，很多人常常不遵从，对此他们也没有什么办法。

然而，当神开口说话，事就成了！“因为祂说有就有，命立就立。”（诗三十三 9）当你思考创世记一章所记载的神的行动时，你就会忍不住谦恭屈膝敬拜神，因为祂的创造行动展示了一个能力与智慧的神，祂的话语带着权威。

1. 神创造世界（创一 1－2）

圣经中有三卷书由“初”起头：创世记一章 1 节，马可福音一章 1 节和约翰福音一章 1 节。这几个起头每一个都很重要。“太初有道”（约一 1）把我们带进永恒的过去中，那时耶稣基督，即神永活的道作为永恒的神子，早已存在。约翰并不是说，耶稣是在某一个时候开始出现。耶稣基督是永恒的神子，在一切事物出现以前就存在了，因为一切事物都是由祂造的（约一 3；西一 16－17；来一 2）。所以，约翰所说的“起头”比创世记一章 1 节所提及的还要早。①

马可福音这样开始：“神的儿子耶稣基督福音的起头”。福音的信息并不是由施洗约翰的事工开始，因为神恩惠的好消息，是在创世记三章 15 节宣告的。正如希

① 约翰描述耶稣生平中的七天（约一 19－28、29－34、35－42、43－51，二 1），明显与创世记一章相对应。摩西写旧创造，而约翰写新创造（林后五 17）。

伯来书十一章所证明,整个旧约历史中,有些人相信神的应许,相信的人就得救(见加三 1 - 9;罗四)。施洗约翰是耶稣的先锋,他的事工是宣告信息的起头,而这信息是关乎拿撒勒人耶稣基督的(见徒一 21 - 22,十 37)。

"起初,神创造天地。"(创一 1)这句是指远古的过去,那时神从空空无物中使宇宙成立(诗三十三 6;罗四 17;来一 3)。① 创世记一章 1 至 2 节是一项宣布:神创造宇宙;此章余下部分,则详细说明神六天的创造工程。

这一章有 32 次称这位富创造力的神为伊罗兴(Elohim),②这个希伯来文名字强调祂的威严与能力。(神立约的名字"耶和华",第一次在创世记二章 4 节出现。)伊罗兴在希伯来文是一个复数名词,却一贯与单数的动词和形容词一起使用。(希伯来文语法中,词语分单数、双数和复数三类。)有些人认为,这个复数用法是语法学者所谓的"尊称的复数",或者这用法也提示了,神有三个位格。圣经中,创造同时归属于圣父(徒四 24)、圣子(约一 1 - 3)和圣灵(诗一零四 30)。

伊罗兴只要开口说话就创造出各样东西,这显示出了祂的能力。物质并不是永恒的,神说话使万物存在,物质才开始存在(弗三 9;西一 16;启四 11,五 13)。圣经并没有启示,神为什么选择从黑暗、未成形和混沌一片的混乱中,开始祂的创造工

---

① 希伯来文 *bara* 的意思是"开创一些新东西,使一些东西开始存在"。这字眼用于创造的叙述中,去描述海中生物和禽鸟的创造(创一 21)、男人女人的创造(27 节)和整个创造工程(一,二 3 - 4)。

② 中文和合本圣经一般把"伊罗兴"简单翻译为"神"。

程;①但圣灵在水面上盘旋,②会从混乱中带来秩序,从空虚中带来美与圆满。③ 今天,对于所有将要向祂降服的人来说,祂在他们的生命中仍然可以这样做。

在以色列百姓四周的国家民族,都有"解释"宇宙和人类来源的古老传说。这些神话提及在深海中打仗的怪兽,也提及神为建立宇宙而争战。但是,创世记的简单记载,向我们呈现了一个独自创造万物的神,祂现在仍然统管着祂所创造的。要是犹太人仔细留心摩西所写的,他们绝不会去敬拜邻国异教的偶像了。

2. 神使天地成形(创一3-13)

神在创造周期间的活动有一个规律:首先祂使东西成形,然后填满那些东西。祂造出三个活动的领域——天、地、水,然后用适当的生命形态填满这些领域。

第一日(3-5节)

神命令光照耀,接着把光明从黑暗中分开。但是发光体要到第四日才提到(14-19节),那么,神当时怎样在尚未有发光体的情况下使那里有光?经文没有说这光是来自神所创造的任何发光体,所以这光大概来自神自己,祂就是光(约一5),祂披上光如披外袍(诗一零四2;哈三3-4)。将来在那永恒之城会有无尽的光,他们

---

① "缺口理论"("Gap theory")在彭伯(G. H. Pember)的著作《地之最初年代》(*Earth's Earliest Ages*)中首次发表,又经《斯科菲尔德圣经参照本》(*Scofield Reference Bible*)发扬光大。这个理论认为,创世记一章1节所指的原本创造在撒但堕落时被审判,而第3节及下面的经文是描述那个创造遭毁灭后的重造过程。第2节应该这样理解:"而地变成没有形态,空虚一片。"因此,在创世记首两节之间有一个缺口,这个缺口的时期长短不明。但是,为什么神会只因为撒但的悖逆,而毁灭整个创造?要是祂曾实时完成了原本的创造,又为什么祂会用六天的时间去回复这个创造?支持与反对双方都有具说服力的辩解,而且他们都声称希伯来原文的意思支持他们。对我来说,第3节及下面的经文,显然是描述神原初的创造行动,我们不用在第1节和第2节中间放一个"缺口",以解决任何问题。

② 第2节所描述的,是鹰在雏鹰上面翱翔的形象(申三十二11)。希伯来文(*ruah*)和希腊文(*pneuma*)表达"灵"的字眼,也都指"风"(见约三8),所以这节可以译为"神的风扫过水面"。然而,"灵"似乎是个较合理的翻译。

③ "没有形态,空虚一片"的希伯来文是 *tohu wabohu*,这短语描述完全的损耗、空虚和崩溃。耶利米借用了这个形象,去描述神对犹大地的审判(耶四23),而以赛亚则用这个形象去描述以东的毁灭(赛三十四11)。

也不用灯光、日光，因为神要光照我们（启二十二 5），所以为什么在时间之始，在发光体受造之前，不可能有光呢？①

正如我们所知，生命没有了太阳光，就不能存在。保罗认为这个创造行动是神在新创造中的工作，即拯救迷失的人。“那吩咐光从黑暗里照出来的神，已经照在我们心里，叫我们得知神荣耀的光，显在耶稣基督的面上。”（林后四 6）“生命在祂〔耶稣〕里头，这生命就是人的光”（约一 4）。

圣经中，光与基督（约八 12）、神的话语（诗一一九 105、130）、神的子民（太五 14－16；弗五 8）和神的祝福（箴四 18）相关联；而黑暗则与撒但（弗六 12）、罪（太六 22－23；约三 19－21）、死亡（伯三 4－6、9）、属灵的无知（约一 5）和神的审判（太八 12）有关联。这就解释了，神为什么把光和黑暗分开，因为这两者根本没有共通之处。神的子民要“行在光明中”（约壹一 5－10），因为“光明和黑暗有什么相通呢？”（林后六 14－16；弗五 1－14）

从创造第一日开始，神订立了分别的原则。祂不但把光明从黑暗中分别开来（创一 4），把日间从夜间中分别出来（14 节），后来也把上面的水和底下的水分别开来（6－8 节），又把陆地从水中分开出来（9－10 节）。神通过摩西，吩咐以色列百姓要保持与周围列国列族的分别（出三十四 10－17；申七 1－11）；当他们违背这个诫命，他们就受苦了。今天，神的子民须要小心行走自己的道路（诗一 1），不要被世界玷污（罗十二 1－2；雅四 4；约壹二 15－17）。

由于神是创造者，所以祂喜欢称所造的东西是什么，就称它们是什么；因此我们有“日”有“夜”。“日”这个字眼，可以指我们见到太阳的那部分时间，也可以指由“晚上和早晨”（创一 5）所组成 24 小时的整段时间。② 有些圣经作者用“日”来描述一段较长的时间，神在其中完成一些特别的旨意，例如“耶和华的日子”（赛二 12）和“审判的日子”（太十 15）。

---

① 有些释经书作者相信，神第四日的工作，并不是创造发光体，而是指定那些发光体的功能。然而，创世记一章 14 至 19 节所描述的，与其余五日的描述彼此对应，而且为解释神创造发光体的行动提供了明证。

② 犹太人当谈到 24 小时为一日的时候，是说“晚上和早晨”，而不是说“早晨和晚上”，因为他们看一天由日落开始，而不是由日出开始。因此，星期四黄昏时的日落开始星期五的一天，而星期五的日落是安息日的开始。

当我们谈到属灵的事情时，我们就要用神的词典以及祂的词汇，这是非常要紧的。词语承载意义，将错误的意义加在词语上，就会导致严重的混乱。如果医生把“砒霜”（Arsenic）和“阿司匹林”（Aspirin）混淆了，病人就会遭遇不幸，所以医护人员十分小心地运用准确的术语。“基督教词汇”甚至比医学用语更加重要，因为混淆基督教词汇就会导致永死。圣经解释并说明了例如罪、恩典、赦免、称义和信等字眼的意义；改变了这些字眼的意义，就是以谎言取代神的真理。“祸哉！那些称恶为善，称善为恶，以暗为光，以光为暗，以苦为甜，以甜为苦的人。”（赛五 20）

第二日（6－8 节）

神在上面的水和下面的水之间，放了穹苍，造成了“天”，我们称之为“天空”。这些水好像水气的“毡子”，覆盖原始的创造主体。当穹苍以下的水从地块分开出来后，就成了海洋和湖泊；而穹苍以上的水在挪亚时代的洪水事件中将起大作用（创七 11－12，九 11－15）。

翻译成“穹苍”的那个词，意思是“把某东西敲成某形状”。圣经中，天空有时指像圆顶或罩子一样的东西；异教神话认为天空是某种实心的罩子，然而，圣经中没有任何经文支持这个观点。发光体设置在这个穹苍中（创一 14－17），禽鸟也在这里飞翔（20 节）。

第三日（9－13 节）

神把水聚在一起，使干地露出来，因此造成了“陆地”和“海洋”。以色列邻国的异教民族相信各种关于天、地、海的神话，但是摩西说得很清楚：伊罗兴是独一的真神，是一切的主宰。神第一次说，祂所做的“是好的”（10 节）。纵然因着罪的缘故，神创造之物在痛苦呻吟，如经历生产的阵痛（罗八 20－22），世界又被罪人蹂躏和剥削，但是神的创造仍然是美好的。

神也叫地上生出植物来：青草、结种子的菜蔬和结果子的树木。神命令各种植物要“各从其类”，以维持自然界的秩序。神为植物，也为动物的繁衍定下界限（创一 21），因为祂是创造主。神正预备把这个世界变成人类和动物的居所，植物成为他们的食物。神第二次说，祂的创造是美好的（12 节）。

3. 神使天地充满(创一 14 - 27,二 7)

神现在已经创造了三个特别的"空间"——地、海、穹苍。跟着的三日,祂会填满这三个空间。

第四日(14 - 19 节)

神把天体放进穹苍中,并指定这些天体的功能——分开日夜,为日期、年月和节令作"记号"。光已经在第一日出现了,但现在光集中到这些天体上了。

犹太人因着宗教惯例,需要知道时候节令,安息日在什么时候开始并结束,什么时候是新月,每年什么时候庆祝节日(利二十六)。发明时钟和指南针之前,人类日常的活动,与自然规律的循环有着密切的关联;航行者则靠星星指明方向。以色列人需要天体的帮助,去指引他们的活动;神偶尔会用天上的记号向地上的子民说话。①

神命令以色列人不可模仿异教的邻国敬拜天体(出二十 1 - 6;申四 15 - 19,十七 2 - 7)。他们要敬拜真神,这位真神创造"天军"——遵行祂命令的天上军队。然而,犹太人不听从神的诫命(耶八 2,十九 13;结八 16;番一 4 - 6),结果为自己的罪大大受苦。

古人对月亮星宿本身和太阳行星的运行,十分沉迷;而从赞赏到崇拜,只差一小步。爱默生(Ralph Waldo Emerson)说:"星星在千年内只出现一晚,人就这样赞赏纪念;那么人要怎样相信崇拜神,要怎样记念神的国度经已彰显,流传后代……"②

第五日(20 - 23 节)

神已经创造了天空和水,祂现在要在其中充分填满生物。祂创造鸟类在天空中

---

① 人们靠赖占星图像来作指引,是承袭古代异教风俗的做法,没有证据显示,天体的位置对地上的人类生命,会有任何影响。圣经谴责一切试图预知或控制未来的人(申十八 10 - 13;赛四十七 13;耶十 2)。经文中,太阳和月亮分别"管理"日与夜的说法,并不是指太阳和月亮在人类事情上发挥特别的影响力,而是指日与夜是太阳和月亮运作的范畴。根据地球的转动,其轨迹围绕太阳,而月球的轨迹则围绕地球;太阳和月球控制地球会有多少光。

② Ralph Waldo Emerson, *Nature*(Boston: Beacon Press, 1985), 9 - 10.

飞翔，又创造海洋生物在海中畅泳。“耶和华啊，你所造的何其多！都是你用智慧造成的；遍地满了你的丰富。那里有海，又大又广；其中有无数的动物，大小活物都有。”（诗一零四 24－25）

这日，有一个新元素加入了神的创造工程中：祂不但称其工作“是好的”，还赐福所创造的受造物。这是圣经中第一次用“赐福”这个字眼。神的赐福使受造物和禽鸟有能力充分繁殖，并享受所有神为它们造的事物。神也将会赐福第一个男人和第一个女人（创一 28，五 2）、安息日（二 3）和挪亚一家（九 2）。创造以后，神赐福的最重要时刻，大概是神把恩典之约赐予亚伯拉罕及其后裔（十二 1－3）。那个赐福，今天已经临到所有属神的人（加三 1－9）。

第六日（24－31 节，二 7）

神已经使天空成形，又在其中放置天体和飞鸟；祂也已经使海成形，又在其中放置水和各种各样的海洋生物。第六日，创造工程达到了高峰，神在地上放置动物，又创造第一个人，这人和妻子将会管辖土地及其上的受造物。

第一个人像动物一样，是用地上的尘土造的（二 7），这说明了人类和动物的躯体为什么死后要回到尘土（传三 19－20）。然而，人类又与动物不同。不论某些动物可能看来多么聪明，或受到多少教育，还是没有“神的形象”的，但人类有。①

世界上第一个人被创造的时刻是非常特别的，因为在这件事之前，有一个“会议”。“我们要照着我们的形象造人”听起来像是，神的三个位格之间商议的结论。② 神不可能与天使谈论祂的计划，因为天使不是按神的形象造的（“我们的形

① 即使很多动物比我们强，寿命又比我们长，但是神已经把动物管治权赐给人类。然而，这并不代表我们可以妄用动物的生命，对神的受造物为所欲为（耶二十七 5）。神既然已经把动物赐给我们，叫它们服侍我们，我们就必须把它们当作神的受造物来看待。“义人顾惜他牲畜的命；恶人的怜悯也是残忍。”（箴十二 10）“牛在场上踹榖的时候，不可笼住它的嘴。”（申二十五 4）神照顾动物（诗三十六 6，一零四 10－18；太六 26），它们什么时候受苦，祂都知道（珥一 18－20，二 22；拿四 11）。甚至我们如何对待无助小鸟，也是神所关心的事（申二十二 6－7）。那些滥用和剥削神的创造物的人，有一天将要被审判（启十一 18）。

② 创世记三章 22 节和十一章 7 节中，你可以看到类似的“对话”；另见以赛亚书六章 8 节。

象"），而且天使与创造亚当毫无关系。

"耶和华神用地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人，名叫亚当。"（创二 7）其中的动词"造"，有"使某东西成形"的意思，使人联想到陶匠巧手制造工艺品。人类的身体确实是一件艺术作品，是结合精巧得令人惊叹的生命体，只有神的智慧才能设计，也只有神的能力才能创造。

造亚当身体的物料来自土地，所以"亚当"这名字的意思是"从地上取出"；但亚当所拥有的生命是来自神的。当然，神是灵，祂没有用以呼吸的肺部。这里的陈述，神学家称之为"拟人说"——用人类的特征，去说明神的作为或属性。①

我们必须留意几个关于人类起源的重要事实。首先，我们是由神创造的。我们不是某些宇宙偶发事件的产物。神造我们，这说明我们是受造物，要完全靠赖祂。"我们生活、动作、存留，都在乎祂"（徒十七 28）。路加福音三章 38 节称亚当为"神的儿子"。

第二，我们是按神的形象创造的（创一 26－27）。人类与天使和动物不同，可以跟神有一种非常特别的关系。神不但赐给我们性格——有头脑去思考，有情感去感觉，有意志去做决定，祂也赐给我们内在的灵性，使我们有能力去认识祂和敬拜祂。男人女人所具有的神的形象，已经被罪损毁了（弗四 18－19），但是借着信靠基督和降服于圣灵的工作，信徒内在属神的本性就可以更新复原（彼后一 4；弗四 20－24；西三 9－10；罗十二 2；林后三 18）。一天，当我们见到耶稣，神的所有儿女都会分享基督的荣美形象（约壹三 1－3；罗八 29；林前十五 49）。

第三，我们受造，是拥有地的管辖权（26、28 节）。② 亚当和夏娃是神受造物的首两个管治者（诗八 6－8）。"天，是耶和华的天；地，祂却给了世人。"（诗一一五 16）但是亚当相信了撒但的谎言并吃了禁果后，他就失去了这个统治权；现在，大地

---

① 正如我们所讨论过，希伯来文 *ruah* 的意思是"呼吸"或"灵"（或圣灵）。神的呼吸为亚当带来生命，正如神的圣灵为信靠基督的罪人带来永生（约三 7－8，二十 22）。

② 地及地上受造物的管辖权，可能曾经是魔鬼在背叛神并带领几个天使对抗主的时候，想要得到的特权。以赛亚书十四章 12 至 17 节主要提到巴比伦王的衰落，但这段难以理解的经文背后，潜藏着"黎明之子"的形象；黎明之子就是想要成为神的那个天使，他曾保证可使夏娃变得与神相似（创三 5）。

由罪与死亡来统治了(罗五 12－21)。

耶稣基督是最后的亚当(林前十五 45),当祂来到地上时,行使了首个亚当已经失去了的管辖权。祂显示出祂有驾驭鱼类(路五 1－7;约二十一 1－6;太十七 24－27)、禽鸟(太二十六 69－75)和动物的权柄(可一 13,十一 3－7)。当耶稣基督死在十字架上然后复活时,祂战胜了罪与死亡,因此现在恩典可以作王了(罗五 21);神的子民也可以借着耶稣基督,在生命中作王(17 节)。一天,当耶稣回来时,祂自己将要收复因着亚当而失去的管辖权(来二 5 及以下)。

亚当和所有受造的动物一开始都是吃蔬菜的,直至洪水事件后(创一 29－30,九 1－4)。以赛亚书十一章 7 节指出,当耶稣基督回来在地上建立祂的国度时,吃肉的野兽将会回复这样的饮食习惯。

第四,这位奇妙的创造者值得我们崇拜、赞美和服从。当神审视所创造的,祂认为那是"甚好"(创一 31)。创造并不是邪恶的,享受神分给我们的好东西也不是罪(提前六 17)。大卫环视了神的创造,就问:"人算什么,你竟顾念他;世人算什么,你竟眷顾他!"(诗八 4)地球只不过是偌大的银河系中,沿着轨道运行的一个小行星,可是"地和其中所充满的,世界和住在期间的,都属耶和华"(诗二十四 1)。这就是神选定了去到访与救赎的那个行星!

天上的受造物在神的宝座前,因着神的创造而赞美神,我们也应当如此。"我们的主,我们的神!你是配得荣耀、尊贵、权柄的,因为你创造了万物,并且万物是因你的旨意被创造而有的。"(启四 11)当我们为着神所供应的食物而谢饭祈祷时,当我们看见不用付出却得到神供应的日光和雨水时,又当我们察看季节更替时,我们应该要鼓舞振奋,去为创造的信实与丰饶而赞美神。

最后,我们必须做创造物的好管家。这是说我们必须尊重别人,因为他们也同样是按神的形象造的(创九 6)。也就是说,要欣赏神在创造中所赐给我们的东西,不要浪费,也不要滥用。我们在将来的讨论中,会更仔细地思考这些事情;但是,在这里我们应该留意,我们如果使神的创造受耻辱,是不可能使创造的神得荣耀的。我们必须把创造当作是一份礼物去接受,好好保管如保管珍贵的宝贝,并且为着神的荣耀而好好运用这一切。瓦茨(Isaac Watts)的诗歌写得很优美:

主以食物充满大地,我歌唱祂仁慈善良;

祂以话语造成万物,宣告一切美好。

我环视走过的土地,凝视天空;

主啊,不论我转眼望何处,你所展示的是何等的奇妙。

"耶和华善待万民;祂的慈悲覆庇祂一切所造的。"(诗一四五 9)

研习题

1. 神的话带着绝对权威,"因为祂说话,事就成了"。这对于你跟神的关系,有什么意义?当你看到周围世界上的美好事物,这又有什么意义?

2. 神在创造时曾说有力的话。神曾经为了你说过什么有力的话?

3. 从什么意义上说,你的说话带有能力?

4. "日"这个词有什么重要?当"日"是指 24 小时和"时段"时,有什么分别?

5. 你在什么时候曾经听到人用神的词汇(词语),而没有用神的词典(真确的意义)?

6. 你如何看创造和进化的观点?你还有什么不明白的问题?可以在哪里找到答案?

7. 人对创造的赞叹很快就转为对创造物的崇拜。今天,你可以在哪里留意到这种情况?

8. 动物和人类之间在本质上有什么分别?你怎么知道?

9. 根据作者对于人类起源的看法,你要谨记什么重要事实?

10. 这星期,你对神那些创造之美,如何表达赞美?

3 首先说首个

创世记二章

如果可以让你现场亲眼目睹圣经历史里任何的事件，你会选择哪件事？

我有一次向几位知名的基督教领袖问这个问题，他们的答案各有不同：基督被钉十字架、基督复活、洪水事件、以色列人过红海，甚至有人说要看大卫杀死歌利亚。但是他们中间有一个人说："我想当神完成创造工程时在场。那情景一定很令人肃然起敬！"

有些科学家声称，要是我们能够在太空中移动得够快又够远的话，我们可以"追上"从过去发出来的光线，那就可以看到历史在我们眼前展现了。当我们到了天堂，主或许会让我们那样做。但愿如此，因为我想看看，摩西在创世记一至二章中所记载的非凡事件。

创世记二章向我们介绍一连串的"第一个"，假若我们要把自己的生命建立在神为宇宙万物所设立的基本真理上，那么这些"第一个"对我们就很重要了。

1. 第一个安息日（创二 1－3）

"安息日"这个词没有在这段经文中出现，但摩西是在写安息日——一星期的第七日。"第七日"这词语在第 2 至 3 节中提过三次。"安息日"来自希伯来文的

shabbat,这个词的意思是"停止工作,休息",与希伯来文代表"七"①的词有关系。我们有必要去细想经文中找到的三个安息日。

神自己的安息日(1-4节)

第一个安息日不是因为创造工程使神感到疲倦而有的,因为神是不会疲倦困乏的(赛四十28)。神把第七日分开来,是因为祂创造的工作完成了,而祂对所创造的,感到又欢喜又满意。"神看着一切所造的都甚好。"(创一31)

创造周的这个"第七日"有三件事是很独特的。第一,经文没有提到"有晚上,有早晨",这使人想到,神在安息日的安息是没有终结的。可惜,人的罪打扰了神的安息;神要找寻亚当和夏娃,并要处理他们的问题(三8-9;另见约五9、17)。第二,经文也没有记载神赐福其余六日的任何一日,但祂赐福第七日(创二3)。祂赐福这日,从而使这日成为祝福。第三,神赐福了第七日之后,祂使这日成为圣日(3节),意思是祂为自己的特别目的,把这日分别出来。②

耶和华是时间的神,也是永恒的主。是祂创造时间,也是祂制订行星的转动和它们围绕太阳的轨迹;是祂划出一星期有七天,为自己把第七天分别出来。神所创造的每个生物,都是有一天过一天,除了按神的形象造的人类以外!人匆匆忙忙,过着你争我夺的疯狂生活,每时每刻都计划着安息一下,但是他们的计划似乎永不会达成。

有人曾经说,我们的世界上,大部分人都正在"被钉十字架,处于两个贼人中间"——悔恨昨天,忧虑明天。难怪他们不能享受今天。我们倚靠现代的传送和沟通工具,尝试同一时间过着两三天的生活。这只会使我们轻率地违反宇宙的创造循

---

① 圣经中,"七"这个数目常常代表圆满、完全。根据利未记二十三章,希伯来历法是由一连串的七构成。一星期的第七日是安息日,初熟日之后七星期就是五旬节。犹太人在7月过赎罪日,庆祝吹角节和住棚节。每逢第七年是安息年,每逢第五十年是禧年。

② 希伯来文 *qadas* 一词,意思是"把某东西分开来,使某东西变得神圣",这词也可以用于人(出十三2,十九14,)、死物(出二十九36-37、44)、事件如禁食(珥一14)和战争(耶六4;中文和合本圣经的"准备",原文就是 *qada*),甚至可以用于神的名字(结三十六23)。神使其变得神圣的东西,就一定不可以将之当作为普通东西看待。

环，导致的结果是痛苦的，而且往往是灾难性的。

一位著名的外籍学者到美国去讲学。旅途期间，大学派了代表接待他。那大学代表在一个繁忙的都市火车站迎接他。那接待的说："如果我们快跑，就可以追上下一班火车，那会为我们节省三分钟的时间。"那学者平静地问："那么我们要利用节省下来的三分钟做什么重要事情？"这是一个回答不了的好问题。一个多世纪前，索罗（Henry David Thoreau）在《沃尔登》（*Walden*）一本书中写道："大多数人都过着一种绝望的生活。"我想知道：要是他在我们的机场，看到人疯狂地在自动电梯跑上跑下，他会说什么！

神在创造的六日期间，已经造了很多美好的东西，而创造周的高峰，是神工作以后的"安息"。正如我们将会看到，神使工作以及安息变得神圣。不过，今天人们心中最大的需要，似乎是安息。奥古斯丁（Augustine）写道："你（神）为自己创造了我们，我们的心却烦躁不安，直至在你里面安息为止。"他说的真不错。

以色列民族的安息日

圣经在出埃及记十六章 23 节第一次提到以色列人的安息日。这节经文说到，神把每日收集吗哪的规则给予以色列人。从这个诫律的用语措辞中，我们可以联想到，犹太人已经认识到安息日的重要性，并且将之当作安息日来纪念。耶和华把安息日赐给以色列人，就把这个特别日子，与神圣历史上的其他事件联系起来。

首先，当神在西乃山上把律法赐给以色列人时，安息日与创造相关联（出二十 8－11）。神慷慨施予，祂把以色列人所需要的一切，都赐给他们。他们要敬拜的必定是创造者而非创造物，借以表示他们对神的感谢。他们不可仿效四周的异教国家去敬拜创造物（罗一 18 及以下）。摩西甚至提到，奴隶和家里畜牧的动物，每星期都必须安息（出二十三 12），所以，守安息日是博爱的举动，也是宗教的责任。耶和华吩咐子民要每逢第七年守安息年，每逢第五十年守禧年。这是容许土地享受安息，并复原更新（利二十五）。

安息日不但与创造有关联，而且在律法颁布结束时，神赋予安息日一个特别的意义，就是作为以色列与耶和华之间关系的记号（出三十一 12－17；尼九 13－15）。"你们务要守我的安息日，因为这是你我之间世世代代的证据，使你们知道我耶和华是叫你们成为圣的"（出三十一 13）。没有证据显示，神曾要求任何其他民族守安

息日,因为只有犹太人是神的选民。

安息日与犹太人还有第三种关联。当新一代的以色列人将要进入迦南时,摩西为他们复述律法,他把安息日与以色列人从埃及得释放联系起来(申五 12 - 15)。每星期的安息日和每年的逾越节,两者都会提醒以色列人神把整个民族从奴役中释放出来的恩惠与能力。还有,这个每星期的安息日,也会让他们先尝到将来在应许地享受到的休息(申三 20,十二 10,二十五 19;书二十二 4)。神已经把他们从埃及带出来,于是祂可以把他们带入应许地,使他们承受那地为产业(申四 37 - 38)。希伯来书中,这个"神所应许的安息"的概念,也应用在今天的信徒身上。

然而以色列民族最终却灵性衰落,不遵守神的律法,包括安息日的诫律。后来,北方的以色列国被亚述吞并,而南方的犹大国人民则被巴比伦俘虏。

到了耶稣的时代,文士和法利赛人已经把他们的传统加进神的话语中,并把总体的律法和个别的安息日诫命,转变成为宗教枷锁。他们把几个摩西的禁令(出十六 29,三十五 2 - 3;民十五 32 - 36),扩展至无数的规条。然而,耶稣拒绝他们的传统,甚至在安息日行神迹!祂说:"安息日是为人设立的,人不是为安息日设立的"(可二 27)。

基督徒的属灵安息日(来四 1 - 11)

希伯来书四章把神创造的安息(4 节)与以色列人在迦南的安息(8 节)放在一起,借以教导我们信徒在基督里拥有的属灵安息(9 - 11 节)。当你信靠耶稣基督,你就成为"新造的人"(林后五 17),进入祂属灵的安息中(太十一 28 - 30)。你也会得到属灵的产业,这产业赐给一切信靠祂的人(徒二十 32;弗一 18;西一 12)。信徒不再受律法的束缚(加五 1),因为当我们降服于圣灵,祂就满足了律法对我们在义上面的要求(罗八 1 - 3)。

第一批基督徒每天都聚合在一起敬拜神和互相交通(徒二 46),但是他们也在每个星期的第一天聚集,因为基督从死里复活的那天也是在一星期的第一天(约二十 19、26;徒二十 7;林前十六 2)。一星期的第一天称为"主日"(启一 10)。若是把主日变成为"基督徒的安息日",就是混淆了这两个日子在神拯救计划中的意义了。

一星期的第七日是犹太人的安息日,象征旧创造和律法之约——你先工作,然后安息。每星期的第一天是主日,象征新创造和恩典之约——你先相信基督,找到

安息，然后工作（弗二 8－10）。新创造中，神的圣灵赐给我们能力，整个星期经历敬拜、赞美和荣耀神，这是一个事奉的过程。

犹太人的安息日诫律，耶稣在十字架上已完全实现了，现在神的子民不再受那诫律约束（加四 1－11；西二 16－17）。然而，有些信徒可能会选择履行安息日，“作为做在主身上”，基督徒在此事上就不要互相批评和谴责了。当善良和敬虔的人在道德良心的事上意见不同，大家就必须实践爱与彼此接纳的做法，并让大家都有自由（罗十四 1－十五 7）。“所以，不拘在饮食上〔饮食的律法〕，或节期、月朔〔犹太节期〕、安息日，都不可让人论断你们。”（西二 16）

2. 第一个家（创二 4－14）

有些旧约圣经学者曾经声称，创世记二章这段经文，是第二个创世记载，由另一个作者写的，其信息与第一章中找到的有冲突。这个理论今天已不再广泛提倡了，因为这几节经文中，摩西是说同一个创世故事，只是加入一些细节，而我们必须知道这些细节，才能够明白后来发生的事件。创世记二章 4 节，是摩西所陈述十一个“世代”中的第一个，标志着摩西在创世记中所写的故事的进展（见上文第一章第 2 节）。

做工的人亚当

回顾创造周的第三日（一 9－13），摩西告诉我们，神怎样使蔬菜生长，又预备“雾”去灌溉植物。你不会在创世记中见到雨，直至洪水时代为止。神需要人去耕作大地，帮助大地生产所需的食物，这实在很有意思。人是管家，管理神创造的美好事物，应该按祂所吩咐的运用祂所赐的东西。神与人一起工作，因为神把亚当放在伊甸园里，使他做祂的工作，去耕作土地、照料土地（二 15）。

有个人退休了，住在城市里。他每天散步时都看到一片泥泞空地，并对此感到厌倦。于是，他请求那空地业主的准许，把那儿开辟成一个园子。拖走那里堆积的垃圾需要很多时日，松好泥土需要更长时间，但那人努力工作。翌年，那空地焕然一新，充满生机，优美雅致，每个人都注意得到。

一个访客一边赞赏着园子里的花朵和景观，一边对他说：“神肯定赐给了你一件雅致美好的物业。”

那忙碌的园工回答:"是啊,祂赐给了我,但是你也应该见过,神独自拥有这物业时,它是什么模样!"

这是个智慧的回答,对神也没有不敬之处。神既指定了目标,就是美丽的园子,也指定了达到目标的方法,就是有人工作。说到底,"信心没有行为也是死的"(雅二26);不论多少祈祷或圣经研究,都不能取代园丁松土、撒种、灌溉和除草的工作,"因为我们是与神同工的"(林前三9)。

工作不是诅咒,而是我们运用能力的机会,也是与神同工、做祂创造物的忠心管家的机会。人犯罪以后,工作变成了劳累的苦事(创三17-19);但是那并不是神的原意。我们所有人都有不同的能力和机会,我们必须将自己的能力与机会发掘出来。神要我们运用生命在这个世界上做的事是为了荣耀神,并使别人得益处。有一天,我们希望能够站在神面前,跟耶稣一同说:"我在地上已经荣耀你,你所托付我的事,我已成全了"(约十七4)。

住客亚当

神"在东方的伊甸"开辟园子(创二8)。"伊甸"的意思是"快乐高兴"或"多水之地",这使人联想到,这园子是出自神手的天堂。圣经历史由一个美丽的园子开始,但人在其中犯罪;而故事将由一个光荣壮丽"乐园般的城市"(启二十一至二十二)来结束,那儿不会有罪。是什么带来了这个转变?是第三个园子至客西马尼,在那里耶稣顺服了圣父的旨意,然后毅然为世人的罪死在十字架上。

我们没有关于比逊河或基训河的资料;虽然我们对希底结河(即底格里斯河)和伯拉河(即幼发拉底河)较为熟悉,但是也没有足够的资料去决定伊甸园的确实位置。哈腓拉地的位置,也是不确定的;有些人说是在亚美尼亚,又有些人说是在美索不达米亚。英文英王詹姆斯钦定译本(King James Version)圣经,曾指古实地是埃塞俄比亚,但是今天,这个解释一般不被接受。幸好,要明白创世记这头几章的属灵教训,不需要掌握那些古代地理。

这个美丽的伊甸园中,神的供应又丰足又美丽。亚当和夏娃有食物吃,也可享受神亲手做的可爱东西。到现时为止,罪仍然未进入这个园子,所以亚当和夏娃的快乐仍然未被破坏。

3. 第一个约(创二 16－17)

约是两个或两个以上个体或组织之间为了互相支配彼此之间的关系而设立的具有约束力的安排。① 摩西在这儿采用了"吩咐"这词,因为是神制定协约的条款。神是创造者,人则是受造物,是神奇妙世界中的"高贵住客",所以神有权告诉人可以做什么、不可以做什么。神不是征求亚当的意见,祂只是命令他。

神使亚当成为大地的副总管(一 28),已经大大给他尊荣和特权,但是有权利也必有义务。神的话使宇宙产生并且存在,同样的神圣话语也向亚当和夏娃的后代表达了祂的爱和旨意(诗三十三 11－12)。服从这话语,会使他们保持与神交通,得到神的认可。神一切吩咐都是好命令,都会为那些听从命令的人带来好处(诗一一九 39;箴六 20－23),"并且祂的诫命不是难守的"(约壹五 3)。

神在伊甸园中央放了两棵特别的树——生命树和分辨善恶树(创二 9、17,三 3、22、24)。吃了生命树的果子会换来不死、永生(22 节);而吃了第二棵树的果子,就会换来对善恶的经验与认知,但这也会带来死亡(二 17)。② 由于亚当和夏娃从来没有经验过邪恶,他们就如天真的小孩子(申一 39;赛七 15－16)。当他们不听从神的命令,一方面会变成像祂一样,能够分辨善恶;但另一方面他们也变得不像祂,失去了单纯无罪的本性,并最终死亡。

然而,为什么神要试验亚当和夏娃?这个问题可能有很多答案,但有一件事是肯定的:神想要人自由和乐意地爱祂,服从祂,而不是像机器人那样服从于早以设定好的程序。从某种意义上说,神按自己的形象造亚当和夏娃,又给他们选择的特权,祂是"冒险"的;但这是祂指定给他们学习自由与服从的路径。这是人生的一个基本真理:服从神带来祝福,叛逆神导致审判。

---

① 中文的"约",是指约定的事,必须共同遵守的条文。房子的租约使租赁双方能够共同安排租赁事宜。婚誓由结婚证书认可,使男女双方能够作为丈夫妻子共同生活。没有这些协议,社会就会崩溃。

② 生命树是在箴言(三 18,十一 30,十三 12,十五 4)和启示录中(二 7,二十二 2、14、19)重复出现的概念。生命树在天上"乐园般的城市"里提供食物,并医治人。

4. 第一段婚姻(创二 19 - 25)

创造的第六天结束时,神审视各样祂所造的东西,宣告各样都"甚好"(一 31)。但是现在,神说:祂的奇妙世界中,有些事情不好,就是那人独居。事实上,希伯来文中,"不好"这个词是在二章 18 节耶和华所陈述的开首。

那人独居有什么"不好"呢?说到底,亚当可以与神交通,享受美丽的伊甸园及其中的果子,做好每天的工作,甚至与动物游戏。他还有什么想要呢?神知道亚当需要什么——"一个配偶帮助他"(18 节)。动物中没有能帮助他的配偶,所以神造第一个女人,把她介绍给亚当,作为他的妻子、伴侣和帮助他的人。她是神特别赐给亚当的爱(三 12)。

女人的尊严(18 - 22 节)

女人绝对不是"次等的受造物"。是造亚当的同一位神造了夏娃,祂也是按自己的形象创造她的(一 27)。亚当和夏娃两人都行使管理创造物的权利(29 节)。亚当是由尘土造的,而夏娃则是用亚当的肋骨造的,是他骨中之骨、肉中之肉(二 23)。

亚当需要夏娃,这是显而易见的事实。没有一只神所创造的动物可以做夏娃为亚当做的事。她是帮助他的"配偶"。当神使动物列队游行到亚当面前,要他为它们命名的时候,它们无疑是一双一对到他面前来的,每只动物都有其配偶;或许,亚当会感到奇怪:"为什么我没有配偶?"

虽然夏娃是为亚当而造的,是要成为"帮助他的配偶〔彼此面对面〕",但是她并不是造来作奴隶的。知名的圣经注释者亨利(Matthew Henry)这样写:"她不是从他的头部造出来要控制支配他,也不是从他的脚造出来要被他蹂躏践踏,而是从他的肋造出来要与他平等,在他的胳膊以下由他保护,又贴近他的心为他所爱。"保罗又说:"女人是男人的荣耀"(林前十一 7),因为假若男人是头(林前十一 1 - 16;弗五 22 - 23),那么女人就是戴在头上的冠冕,使之光荣。

婚姻的神圣(23 - 24 节)

神所设的婚姻模式,并不是由亚当想出来的;正如传统婚礼上所说明的:"婚姻

是在神的爱心中，为着人类的祝福与益处而产生的。”不论法庭可能颁布什么法令，也不论社会可能许可什么做法，婚姻的问题都是由神来定义设立的，[1]而最终决定权也在于祂（来十三4；启二十二15）。或许，主俯视今天很多不合乎圣经的婚姻就会说：“起初并不是这样”（太十九8）。祂原初的计划是一男一女一生成为一体。

神促成伊甸园中第一段婚姻时，心中至少有四个目的。第一，祂希望为亚当找到适当的伴侣，所以祂赐给他一个妻子。祂赐亚当的不是一只动物，而是一个人，那是与他同等的人，所以她能够明白、帮助他。马丁路德称婚姻为“培育品格的学校”，这也是事实。两人在神圣的婚姻中一起生活，这种经历不是把他们最好的带出来，就是把最坏的带出来。这是信、望、爱的操练，也是为着神的荣耀而互相牺牲和服侍、从中变得成熟的机会。

第二，神借着婚姻把享受性以及生孩子的权利赐给人。耶和华吩咐他们“要生养众多，遍满地面”（创一28）。这并不是暗示，性爱只是为着生儿育女，因为很多人是过了生育年龄才结婚的；但是生孩子是夫妻结合中的一个重要部分（提前五14）。[2]

婚姻的第三个目的，是要鼓励自制（林前七1－7）。“与其欲火攻心，倒不如嫁娶为妙。”（林前七9）婚姻若是只建立在性欲上，就不大可能是健康成熟的了。性爱应该是要丰富浓厚，而不只是兴奋刺激；夫妻必须彼此尊重，而不是互相利用。圣经各处都谴责婚姻以外的性交，也显明了那是具破坏性的，逆性的性交也是这样（罗一24－27）。不论法官或婚姻辅导员说什么，“苟合行淫的人，神必要审判”（来十三4）。

最后，婚姻阐明了神与教会之间的亲爱亲密关系（弗五22－33）。保罗称这为“大奥秘”，即是深奥的属灵真理。这奥秘曾一度被隐藏，但现在圣灵已将之展示出来了。耶稣基督是末后的亚当（林前十五45），所以是首先的亚当所预表的。

---

① 马太福音十九章10至12节记载，耶稣说得很清楚，纵然大部分人都期望结婚，而且很可能渴望结婚，但不是每个人都应该结婚的。单身并不是诅咒。神赐给各人不同的恩赐（林前七7），并呼召人做与其才能相称的任务。教会内，属灵生命和团契生活，都不是由性别或婚姻状况来决定的（加四26－29）。

② 雅歌赞美夫妻之爱的欢愉，却没有提及儿女观念。古代犹太人社会中，没有孩子被视为一种羞耻；但是很多美好婚姻倒没有子孙，今天也是如此。

亚当入睡，肋被打开，因而可以得到妻子；耶稣死在十字架上，流血，因而可以得到新妇——教会（约十九 33－37）。基督爱教会，照顾教会，又试图为着祂的荣耀而洁净教会，使教会更美。有一天，基督会迎娶祂的新娘，在天上呈现她的纯洁和荣耀（犹 24；启十九 1－9）。

当亚当看到新娘，他欢呼赞叹（创二 23），好像在说："我终于有适合我的伴侣了！"（中文和合本圣经将这节经文以诗体表达。）她的身份是"女人"，这提醒每一个人她是从"男人"取出来的。[①] 她是从他造出来，也是为他而造的，而他需要她。所以，他们将永远属于对方，永远亲爱地服侍对方。

记载在第 24 至 25 节的话不是亚当自己说的。这两节是神对整件事的想法，也是祂对夫妻结合所阐明的原则。女人与男人有同一的来源，因为她是从他而来的；她在婚姻里，也都是与男人同一的。在性交和生孩子方面，他们是"一体"的。婚姻是一种公民关系，受法律约束；但也是一种属灵关系，一种内心关系，由神的道管制，由爱激发。不过，婚姻基本上是一种肉体的关系。男女主要不是"一灵"或"一心"（这些东西也是重要的），而是"一体"。因此，人"离开"从前的家庭而与配偶"连合"（弗五 30－31）的重要性，形成必须培养和保护的新关系。

"一体"这词暗示，任何打破婚姻中肉身结合的东西，都可以打破婚姻本身。死亡是一种这样的东西；原因是当配偶死去，人就可以自由再婚，因为那婚姻的结合已经被打破了（罗七 1－3；林前七 8－9；提前五 14）。马太福音十九章 1 至 9 节中，耶稣教导，奸淫也可以打破婚姻的结合。旧约的律法下，任何人通奸，都要被石头打死（申二十二 22－24；约八 3－7），让清白的配偶自由再婚，但是这律法并没有给予新约的教会。新约圣经中的离婚，似乎等同于旧约圣经中的死亡，于是清白的一方可以自由再婚。然而，冲击婚姻结合的罪是可以赦免的，如果夫妇可以彼此宽恕，他们就可以在主里缔造新开始。

我们生活在神所创造的世界上，是按照神的形象被造的受造物，并且享受从神手中得来的种种祝福。很多人原本可以在父神的世界中作神的儿女，可是他们把神

---

① 这节经文的希伯来原文是这样的："她要叫做'女人'（ishsha），因为她是从男人（ish）取出来的。"多位学者都不同意希伯来文 *ishsha* 是由 *ish* 衍生出来的。或许，它是跟二章 7 节和三章 19 节中 adam（男人）和 adama（地）的一个对应。这样，男人由土地造出来，女人则由男人造出来。

排除在生命以外，而变成冷漠世界中的流浪客，这是何等的悲惨。

研习题

1. 耶和华神本身在创造以后的安息有什么独特的地方？

2. “无时无刻都计划休息一下，但是他们的计划似乎永不会达成”这句话在你的生命中，是什么时候的写照？

3. 作者提出了两个贼的理论——“悔恨昨天，忧虑明天”，这怎样折磨你的生活，使你苦恼？

4. “安息日是为人设立的，人不是为安息日设立的。”耶稣这句话是什么意思？

5. 主日与犹太人的安息日有什么分别？

6. 基督徒应该怎样看工作？

7. 伊甸园的环境是怎样的？

8. 为什么神试验亚当和夏娃？

9. 神创造夏娃，又间接创造婚姻，有什么目的？

10. 什么东西（如果有的话）可以破坏婚姻呢？

4 这是天父世界——真的吗？

我承认曾经做了一件让自己尴尬的事：早年事奉期间，在崇拜时我避免让会众唱“这是天父世界”这首诗歌。除了一行以外，那首诗歌强调的都是大自然的神，而不是十字架的神；当时我希望崇拜中所有东西都与“传福音”有关。此外，对我来说，那首诗歌的用词太煽情了。

可是，巴布科克（1858－1901 年）是个豪迈雄健的长老会牧师，且是个出色的棒球投手，还获得过游泳比赛冠军。他还经常会在早晨慢跑 13 至 16 公里！每次跑步，他都会告诉人说到外边去“看看天父的世界”。你可以想象，当我发现巴布科克是谁的时候，我感到多么震撼和尴尬。

当然，自从走过那“青春少年时”，为我所做的愚蠢事情后悔以后，我已经成熟了一点。有一天，我想在天上与巴布科克牧师见面，向他道歉。我渐渐明白，大卫在诗中赞美创造者是对的；那些在天上获尊荣的个体，因神是创造者（启四）和救赎者（启五）而敬拜祂，他们做得也是对的，因为创造者和救赎者是相配合的。创造和救赎，同是一个大计划中的组成部分，因为救赎由耶稣在十字架上做成，就会为万物带来自由。有一天，神的创造将要欢乐地进入“神儿女自由的荣耀”（罗八 21）。赞美主！

然而，不是每个人都赞同大卫、保罗和天上的敬拜者，也不是每个人都认为这个实在是“我们天父的世界”。

好吧，你自己作抉择吧！但要小心，因为你所选择的，会决定你在这地上过哪种生活，也会决定你离开这世界后的永恒命运。不可知论者承认，他们不知道创造是怎么回事，但他们认为知道与否对他们无关紧要。有神论者承认，神创造了每一样东西，但很久以前祂已经把所造的遗弃了。但是，基督徒仍然高唱：“这是天父世

界。”

基督徒相信有一个创造者，祂不但创造了宇宙，而且统辖宇宙，控制其命运。这个想法又有什么不同之处呢？如果在教会里我们唱“这是天父世界”，那么，我们应该怎样在工作和生活中，证明我们真的相信它？

1. 我们要单单敬拜神

“愿全地都敬畏耶和华，愿世上的居民都惧怕祂！因为祂说有就有，命立就立。”（诗三十三 8－9）

创造物展露了神的存在、神的能力和神的智慧。这个复杂的宇宙由砰地一声“大爆炸”从无变有的可能性就如莎士比亚的作品由印刷厂爆炸而产生一样。只有富有能力的神，才可以从无到有，创造万物；也只有具有智慧的神，才可以使万物按其功用运作。

保罗肯定地说，创造证明了“神的永能和神性”（罗一 20）；大卫唱：“诸天述说神的荣耀；穹苍传扬祂的手段。”（诗十九 1）耶稣不避讳用“创造”这个字眼（可十 6，十三 19），保罗（罗八 1－20、22）和彼得（彼后三 4）也是。

当大卫细想天的伟大，他就说：“人算什么，你竟顾念他；世人算什么，你竟眷顾他！”（诗八 3－4）以赛亚先知苦思创造者的伟大，又清楚看到崇拜偶像的愚昧（赛四十 12－26，四十五 5－18）。互茨（Isaac Watts）说：

“我环视走过的土地，凝视天空；

主啊，不论我转望何处，你所展示的创造何等奇妙！”

保罗在多个世纪以前已经回答了这个问题：“一概都是借着祂〔耶稣基督〕造的，又是为祂造的。祂在万有之先，万有也靠祂而立”（西一 16－17）。这就是我们所敬拜的神，受造物也与我们一起赞美祂（诗十九 1－5，九十六 10－13，一四八 1－13）。

2. 我们要做神创造物的好管家

当神把创造物的管辖权赐给第一个男人和第一个女人时（创一 26－30），祂就把责任交给了他们及其后代，要他们珍惜祂所赐的东西，并为着祂的荣耀而小心运

用。神为着自己的荣耀和意愿(启四 11),又为着使我们可以享受和运用(提前六 17;徒十七 24 - 28)而创造万物;我们则必须时刻看自己是神世界中的管家。破坏创造物和浪费神慷慨的赐予,都是得罪神。

这个宇宙中,我们有神、人和神所造的东西,其中有水、地、动植物、空气,以及大量的地下资源。我们受命去敬拜神,爱人,并为着神的荣耀和别人的好处,运用各样东西。当神这个命令被弄得含糊不清时,神的创造物就会受苦受罪了。若我们贪心渴求各样东西,很快就会开始忽略神,凌辱人,破坏创造。小说作家佩顿(Alan Paton)写道:"地是神圣的,像是从创造者而来的。要保养它,护卫它,照顾它,因为它保养人,护卫人,照顾人。毁灭它,人也会被毁灭。"

神关怀人、动物、植物、地及地的资源,又把祂的这些关怀写进摩西的律法。安息日使人和动物都可以休息(出二十 8 - 11,二十三 12),安息年和禧年使地可以休息(利二十五)。因为犹太人不遵守这些律法就被掳,从而使地能够享受安息,更新复原(代下三十六 14 - 21)。

神把规例赐给以色列人。这些规例关乎迷路和跌倒的动物(申二十二 1 - 4)、筑了巢的鸟(二十二 6 - 7)、耕作的动物(二十二 10)和新生的动物(利二十二 26 - 28)。诗人因为神对动物和人坚定的关怀和照顾而赞美祂(诗一零四 10 - 31)。神不曾抛弃过祂创造的一切,但是人类肯定亵渎和破坏过神的创造物,这个事实不容逃避。为什么?因为人以为自己拥有创造物。但他们忘记了,我们只是神的住客,只是祂的管家,看管祂赐予的东西而已。

生态学家声称,每日有一百多种动植物绝种;随着时间的推移,森林的破坏,加上空气和水的污染,又不断酿成愈来愈多生态的悲剧。不过,神爱祂所创造的,祂要我们珍惜祂的创造物。"耶和华善待万民;祂的慈悲覆庇祂一切所造的……耶和华的应许信实可靠;祂所做的一切都是美善①……耶和华在祂一切所行的,无不公义;在祂一切所作的都有慈爱。"(诗一四五 9、13、17)我们还敢剥削和破坏神所爱的创造物吗?

---

① 中文和合本圣经的诗篇一四五篇 13 节并没有"耶和华的应许信实可靠;祂所做的一切都是美善",此两句是引自现代中文译本。

3. 我们要信靠神的预备，不要忧虑

不可知论者绝对有权去忧虑，因为（正如某人曾经说）“他们没有无形的支持凭据”。对他们来说，宇宙是一部自制的非人性机器，而不是智慧之神和爱心之父的创造物。但是，基督徒把创造物视为天父的世界。他们称创造者为“天父”，又把自己的生命、境况和将来都交托给祂。

大自然中一切东西都赞美主，并指望祂赐下它们所需的东西。“这都仰望你按时给它食物。”（诗一零四 27）没有迹象显示，知更鸟患溃疡，或者兔子精神崩溃。

知更鸟对鹦鹉说：

“我真想要知道，
为何那些焦急的人类
匆匆忙忙又担忧非常。”

鹦鹉对知更鸟说：

“我确想那一定是
他们没有像你我一样，
有天父照顾。”

宇宙并不是一台由神创造后发动，然后又被摒弃的巨型机器。“地和其中所充满的，世界和住在期间的，都属耶和华。”（诗二十四 1）“耶和华在天上，在地下，在海中，在一切的深处，都随自己的意旨而行。”（诗一三五 6）“凡活物的生命和人类的气息都在祂手中。”（伯十二 10）

“预备”这个词的意思是“预先安排和筹划”，带有“预先看见（需要）”的意味。不论要做什么，神都会做到（创二十二 13－14）。地球不是像醉汉那样，摇摇晃晃地在太空中运行。神把整个世界放在手中，为子民的好处和祂名的荣耀，实行祂神圣的旨意。不论境况多么困难，祂必赐子民平安，这是铁一般的保证。“万军之耶和华与我们同在；雅各的神是我们的避难所你们要休息，要知道我是神。我必在外邦中被尊崇，在遍地上也被尊崇。”（诗四十六 7、10）

在登山宝训（太五至七）中，耶稣告诉我们怎样医治忧虑的心。我们必须把自己的生命放在天父手中，信靠祂引导我们，并按时供应我们（太六 24－34）。如果我们在生命中以事物为最优先的，那么我们就会忧虑和烦恼；但是，若我们以神的国度

为最优先的,祂就会满足我们的需要,把祂的平安赐给我们(33节)。纵然我们未必看到或明白所有祂为我们做的事,但是祂现在正叫万事互相效力(罗八28)。

4. 我们要向天父祈祷

如果创造者神和宇宙之主是我们的天父,那么我们理应就各样我们所关心的事情,向祂倾诉。"你们虽然不好,尚且知道拿好东西给儿女,何况你们在天上的父,岂不更把好东西给求祂的人吗?"(太七11)

不过,如果神是至高无上的,祂对子民和世界都有计划,我们为什么还要祈祷呢?祈祷是不是与神的旨意有冲突呢?不是。祈祷是神在这个世界上达成意旨的一个指定方法。众所周知,祈祷的目的不是要我们的意愿在天上得偿,而是使神的意旨在地上实现。"愿你的国降临;愿你的旨意行在地上,如同行在天上。"(太六10)如果我们不求,就不能得到什么(路十一9-10;雅四1-3)。耶稣借着树立榜样、教训和承诺,鼓励我们去祈求。

我们向天父祈祷,因为我们知道祂是创造者,是"天地的主"。圣经中所有伟大的代祷者都会这样说:"我的帮助从造天地的耶和华而来。"(诗一二一2)这在亚伯拉罕(创十四22)、希西家(王下十九15)、使徒和初期教会(徒四24)、保罗(弗三16),甚至是我们主耶稣基督(路十21)身上,都是真实的。当你集中注意神的伟大时,你自己的问题和重担,就会变得愈来愈小、愈来愈轻。

5. 我们不要惧怕为了神而受苦

"所以,那照神旨意受苦的人要一心为善,将自己灵魂交与那信实的造化之主。"(彼前四19)"交与"在希腊文是个银行业用语,意思是"为妥善保管而存放"。这暗示两件事:第一,属主的人对主是宝贵的;第二,主照顾我们,祂是可靠的。"你们要将一切的忧虑卸给神,因为祂顾念你们。"(彼前五7)说到底,如果创造者有能力使宇宙结合在一起,也有能力使宇宙运作以达成其旨意,难道祂就不能为我们的生命、家庭和事工做同样的事吗?创造者知道所有星星的数目和名字,也知道我们是谁,祂能够满足我们最深层的需要(诗一四七3-6)。

彼得写信给罗马帝国将要面对"火炼的试验"的信徒(彼前一7,四12及以下),

他们因为自己的信仰而受到逼迫。但是当创造者的子民在严峻考验的熔炉中时，祂双眼正注视着时钟，手执着温度计。祂知道时间要多长，温度要多高。祂无时无刻不在掌管着一切。

"当你的道路要穿过火焰的试炼，
我会给你供应完全充分的恩典；
那火焰伤不了你，
我只打算把你的杂质销毁，把你的金炼纯。"

（韦德〔John F. Wade〕）

6. 我们要爱人类、服侍人类

当保罗在马耳斯山（Mars Hill）对着希腊哲学家讲话时，他给他们上了一堂简短的神学与人类学的课（徒十七 22－34）。他告诉他们神是创造者，祂不需要人造的殿宇和偶像，因为祂是天地的主。我们不可能给神什么，因为万物都是祂造的，是祂把"生命、气息、万物"赐给我们的（25 节）。

然后保罗冒险进入危险的范畴，宣告神造所有人都是"同一血脉"的（26 节），这个声明必定使骄傲的希腊人心神扰乱。当时，希腊人认为自己是一个优越的民族，所有其他人都是"野蛮人"。但是保罗知道，人类所有种族都出自亚当，所有人种和民族在创造者面前都是一家人。神曾经让一些民族在祂的许可下兴起和衰落，甚至迁移到新领土，但是所有人都是祂的受造物，是用尘土造的，又靠祂的能力维持生命。

在旧约圣经的律法中，神吩咐以色列人要向在他们中间的寄居者和外人表示仁慈友善（出二十三 9；利十九 34，二十三 22；申十 17－19，二十六 1－11）。耶稣向外邦人也向犹太人表示怜悯，祂用撒玛利亚人作好邻舍的例子（路十 25－37）。初期教会中的某些犹太人很难接受外邦人，但是神说得很清楚在祂的子民中间，根本没有歧视和偏见存在的余地（徒十，十一 1－24，十五 1－29；加三 26－29）。

只要有需要等待满足，我们就必须互相帮助做好邻舍。忠于我们的宗教义务是不够的，我们也必须怜悯有需要的人（赛五十八 6－11；约壹三 16－24；雅二 14－17）。即使有些人并没有公开表示他们相信基督，但他们也是按神的形象造的，我们也有必要为他们做我们所能做的。

某年冬天,我和妻子驾车往威斯康新(Wisconsin)探望住在那儿的岳父和岳母。途中,车子滑出路面陷入沟里。虽然我们没有受伤,车子也没有损坏,但是我不知道单靠我们二人怎样才能把车子驶回路面。几分钟后,有三个人驾车经过,见到我们处境困窘,就停下车子,下车帮助我们。他们没有问我们的国籍,也没有问我们的宗教信仰,他们只是来帮忙,使我们的车子驶出那条沟。我们向他们表达谢意后,他们继续上路。当日看到的情形肯定不是苏格兰诗人伯恩斯(Robert Burns)所谓的"人对人之不仁"!

犹太学者赫斯切尔(Abraham Joshua Heschel)称种族歧视是"为最小的理由而产生的最大仇恨"。不过,既然我们所有人都属于"同一血脉",我们就绝不能互相鄙视或互相残害,因为我们这样做的同时也伤害了自己。

7. 我们要阅读和学习神的话语

"你的手制造我,建立我;求你赐我悟性,可以学习你的命令。"(诗一一九 73)那双手曾在我们母腹中覆庇我们(诗一三九 13 - 16),也写出话语来引导我们每天的生活。①

当你购买了新车或新电器,你会看看说明书,以确保你明白那辆车或那件电器是怎样运作的。圣经就是生命的"说明书",这本书告诉我们:我们从哪里来,我们是什么,神又期望我们做什么。造我们的神最清楚我们应该怎样生活,如果我们忽视祂的劝告和警告,我们就是自寻烦恼。要管理我们自己的人生又不听从祂的话语,就好像驾驶飞机却没有先阅读飞机说明书,又没有先接受飞行训练,那最后我们就一定会堕机!

主对我们每一个人都有一个神圣的旨意,要我们完成。我们借着阅读并且遵从神的话来发现那旨意。"耶和华必成全关乎我的事;耶和华啊,你的慈爱永远长存!求你不要离弃你手所造的。"(诗一三八 8)主想要引导我们,使我们每一个人都有能力去享受祂为我们所计划的,但是他要我们愿意与祂配合。忽视圣经,就是放弃人类有史以来最伟大的"人生指南"。

---

① 诗篇一三九篇中,当大卫想到他是神在他母腹中造的,便立即提到神的话语(17 - 18 节)。

“你要专心仰赖耶和华，不可倚靠自己的聪明，在你一切所行的事上都要认定祂，祂必指引你的路。”（箴三 5－6）当然，我们必须动脑筋，把事情想透，但是我们千万不要撇开神的话而倚赖我们自己的头脑去推理。常理告诉年少的大卫，那巨人歌利亚比他更大更强，但是信心告诉他：神会打败巨人（撒上十七）。人类的理智告诉三个希伯来人，那烈火的熔炉会把他们烧成灰烬，但是信心对他们说：神会保护他们（但三）。“可见，信道是从听道来的，听道是从基督的话来的。”（罗十 17）

神是创造者，祂已经赐给受造物一部书，帮助他们明白祂是谁，祂怎样工作，祂想要他们做什么。这是一部训诫之书，要人遵从；又是一部应许之书，要人相信；也是一部原则之书，要人明白。更是一部关于真人真事的书，其中有些人听从主，有些人悖逆主；从这些人的经验中，我们可以学习到很多人生旅途上要避免的事。

无论如何我们都应该尽能力学习一切可以学到的东西，但更重要的是，我们必须用神的话语，去试验所学到的每一件事。曾经获得诺贝尔奖的美国物理学家米利肯（Robert A. Millikan）说：“我认为熟悉圣经，是有修养的人必须具备的素质。”耶鲁大学教授费尔普斯（William Lyon Phelps）亦有同感，他说：“每个彻底认识圣经的人，都可以被称为真正受过教育的人……我相信有圣经知识而没有学校教育，比没有圣经知识的学校教育更加可贵。”

如果你相信神是你的创造者，又相信你正生活在祂的宇宙中，那么你就要聆听祂要说什么，并服从祂的话，因为这是真正满足和成功的秘诀（书一 7－9）。

研习题

1. 若要认真看待“这是天父世界”的真理，就要在思想和生活上有什么改变？
2. 创造展示了什么？试在圣经经文中找出答案。
3. 为什么有人会从敬拜创造者转而崇拜创造物？
4. 人类粗心大意地使用天然资源，其背后有什么理论支持？
5. 你在什么时候最难信靠主？
6. 人的祈祷在实践神至高权威的计划中，扮演着什么角色？
7. 为什么对某些人来说，思考每一个人都是属于“同一血统”的这个真理，就带来烦恼？

8. 在你的生命中,什么地方会遭遇种族歧视?

9. 诗一一九 73 说:"求你赐我悟性"是什么意思?

10. 作者所说的"真正满足和成功的秘诀"是什么?你认为这秘诀是什么?

5 天堂也危险

创世记三章

假若圣经中没有创世记三章，也就没有我们所认识的圣经。为什么？因为圣经其余经文记录的是亚当犯罪后的悲惨后果，以及解释神在恩典中如何挽救我们。借着掌握这个重要篇章的基础真理，你可以更清楚地理解保罗在罗马书五章对于称义的讨论，在提摩太前书二章 8 至 15 节对教会里男女的教导，以及在哥林多前书十五章对将来复活的解释。

亚当不服从神的吩咐，于是把罪带进了人类中；但是，圣经没有就撒但和邪恶在人堕落之前存在的情况，向我们提供任何解释。创世记三章所记载的，并不是神话。假若人实际上并没有堕落，那么基督徒的信仰就是建基于虚构的故事上，而非建基于事实上；这样，耶稣基督在十字架上受苦，就真的太冤枉了。从创世记二章至启示录二十一章，圣经记载了神与撒但、义与罪之间的冲突，并恳切地劝勉罪人悔改并信靠神。

1. 敌人(创三 1 上)[①]

撒但被作家、艺术家、演员和喜剧演员讽刺得太多,以至于许多人不相信魔鬼真的存在;或者,即使他们真的相信魔鬼存在,也不会认真看待。举例说,英文小说家巴特勒(Samuel Butler)写道:"我们必须记住,我们只听了事情的一方面,神却已经写了所有的书。"[②]马克·吐温(Mark Twain)又写道:"我们不可以尊敬撒但,因为那是不明智的,但是我们至少可以佩服他的才华。"[③]美国一个受欢迎的电视喜剧演员与人开玩笑时,常常说"魔鬼使我这样做"。

虽然我们对撒但的大部分来历都不甚了了,[④]但是我们知道他是真实的。撒但是敌人,是危险的敌人。在创世记三章,撒但被模拟作蛇,这个形象在哥林多后书十一章 3 节又重复出现。启示录十二章中,撒但又称"龙";而二十章 2 节则把"蛇"和"龙"两个名称结合起来形容撒但。但是,撒但不只是一条欺骗人的蛇,也是一头吞噬人的狮子(彼前五 8)。他的名字还有"亚巴顿"和"亚玻伦",意思是"毁灭者"(启九 11)。"撒但"的意思是"敌手",而"魔鬼"的意思则是"诽谤者"。

约翰福音八章 44 节中,耶稣称撒但是个谋杀者,是"说谎之人的父"。祂又称

---

① 撒但必定在整个圣经历史中都不停地工作。旧约圣经中,他用四个特别的"人身外貌",引诱夏娃(创三);得到神的许可攻击约伯(伯一－二);引诱大卫(撒下二十四;代上二十一);控告约书亚大祭司(亚三)。对于这四段经文的研究,以及对今天教会的意义,请看本人的著作《撒但策略》(*The Strategy of Satan*, Tyndale House)。其他书籍帮助你更明白撒但及诡计,例如:G. Campbell Morgan, *The Voice of the Devil*(Baker reprint); Michael Green, *I Believe in Satan's Downfall*(Eerdmans); Lewis Sperry Chafer, *Satan: His Motives and Methods* (Zondervan); Dwight Pentecost, *Your Adversary the Devil*(Zondervan); Donald Grey Barnhouse, *The Invisible War*(Zondervan); Mark Bubeck, *The Adversary*(Moody Press)。

② Samuel Butler, *The Note Books of Samuel Butler*, edited by Henry F. Jones (New York: E. P. Dutton, 1921), 217.

③ Charles Neider, *The Complete Essays of Mark Twain* (Garden City, New York: Doubleday, 1963), 237。马克·吐温像巴特勒那样说:"我们只有检举的证据,但却提出了裁决。"

④ 很多学生相信,撒但的堕落,是以赛亚书十四章 12 至 17 节背后的意思,在其中可以找到描述战胜巴比伦王的咒歌。弥尔顿(John Milton)写《失落园》(*Paradise Lost*)时,就采用了这个意念,并加以润饰。

他为“恶者”(太十三 19)和“世界的王”(约十二 31)。保罗和约翰称魔鬼为“恶者”(帖后三 3;约壹三 12),保罗又称撒但为“这世界的神”(林后四 4)、世界制度的掌权者(弗二 2)和邪恶魔鬼势力的首领(弗六 10 - 12)。

简而言之,撒但并不是容易击败的弱敌,属神的人必须小心,不要在生命中给他留立足之地(弗四 27)。这也是为什么我们要不断地学习神的话语,并且试图弄明白撒但策略的原因(林后二 11)。

2. 策略(创三 1 下至 5)

引诱就是给你用错误的方法去办成好事的机会。学校考试合格是件好事,但借着作弊去取得合格,就是件坏事。缴清账目是件好事,但偷取金钱以支付款项,则是件坏事。从本质上讲,撒但对夏娃说的是:“我可以给你一些你需要和想要的东西,你现在就可以得到和享用;最妙的是,你不会有任何痛苦的后果。勿失良机!”我们要留意撒但引诱夏娃的不同阶段。①

撒但将自己乔装起来(1 节上)

撒但不是始创者,而是一个聪明的模仿者,把真实的性格乔装成其他东西。如果有需要,他甚至可以化装成光明的天使(林后十一 14)。②当撒但来到伊甸园,他用了蛇的身体,这条蛇是神的受造物之一,祂也曾宣告其“是好的”(创一 31)。夏娃似乎没有因为蛇的出现及其会说话而感到困扰,所以我们假定她看不到与蛇相遇有什么可怕。或许,没有人曾向夏娃介绍过这种动物,她只是断定蛇有说话的能力

---

① 创世记三章 1 至 5 节,撒但和夏娃都用了复数的代名词,使人联想到亚当可能也在场,但没有说什么。然而,这些复数的代名词也可能只是指撒但和夏娃,其中也包括亚当,因为神最初是向亚当讲述关于那些树的禁令(二 15 - 17)。神讲到亚当时,是用单数代名词,所以夏娃是从丈夫得知神的吩咐。

② 很多人声称曾经有“魂不附体”的经验,报告说他们并不感到惧怕,因为他们看见“黑暗隧道的尽头有明光”。假设这光是在天上的神,他们就有信心准备与神见面。但是,撒但那模仿者也知道怎样制造光,怎样模仿属于神的真正天使。

而已。①

撒但作为那个大模仿者,今天仍然工作。只有借着在拯救者里的信心才得着义,而撒但却在这真正的义以外又伪造了虚假的义(罗九 30 至十 13)。撒但有假牧师(林后十一 13 - 16)去传假福音(加一 6 - 10),也有假弟兄姊妹去对抗真福音(林后十一 26)。魔鬼已经召集伪装的基督徒进入假教会中,神称之为"撒但一会的人"(启二 9);而在这些集会中,撒但的"深奥之理"就教导给假信徒(24 节)。

撒但质疑神的话语(1 节下)

哥林多后书十一章 3 节清楚地指出,撒但的攻击目标是夏娃的心,而他所用的武器就是欺骗。撒但借着质疑神说过的话,使夏娃在思想上产生疑虑,使她怀疑神的话语是否真实,神的心肠是否善良。"你的意思是不是说,你不可以吃每一棵树的果子吗?"这问题引入了一个巧妙的思想:"如果神真的爱你,祂会更加慷慨大方。但实际上祂却向你隐瞒,有些事不肯告诉你!"撒但希望夏娃忘记神曾对亚当所说的话:他们可以随意吃园中树上的果子;这句话亚当也曾经告诉过她。为了他们的好处,神对他们有个禁令:他们不得吃伊甸园中央那棵禁树上的果子(创二 15 - 17)。

夏娃的响应显示,她跟着撒但的示范,改动了神真确的话语。比较三章 2 至 3 节与二章 16 至 17 节,你就会看到她省略了"随意"一词,而加入了"也不可摸"一句,并且也没有说这是神"吩咐"他们去遵守的。同时我们也要留心,夏娃又进一步学了撒但,她称神为"神"(伊罗兴),而不是立约的神"耶和华神"。最后,她说"免得你们死",这意味着一个可能性,而没有了"你吃的日子必定死"所含实在真确的意思。所以,她删减加增并改动了神的话语,这实在是严重的罪过(申四 2,十二 32;箴三十 6;启二十二 19)。她开始怀疑神的善良与真确。

---

① 夏娃对懂得说话的动物的反应天真非常,是另一个支持亚当不在场的论点,否则我们相信,伊甸园里人类和动物有能力彼此沟通。由于亚当已为一切动物命名,他应该认识了蛇的本性,它是不会说话的。亚当曾因不与妻子一起而被责备,但他有工作要做,伊甸园大概也很大。对于亚当"守卫"伊甸园,创世记二章 15 节提到"修理看守"。这里的"看守"与三章 24 节在希伯来文也是同一个词。但是由于神曾经宣告蛇"是好的",亚当有什么理由会想到,它是撒但邪恶计划的一部分,妻子又怎么会有危险?假若没有事后聪明,我们处在亚当的处境,我们会做什么?

撒但否定神的话语(4 节)

"你们不一定死"与神所说"你必定死"(二 17)恰恰相反。但是,撒但是个说谎者(约八 44),而神是真理的神(申三十二 4)。我们应该这样响应神所说的话:"所以,我爱你的命令胜于金子,更胜于精金。"(诗一一九 127)夏娃在此应该记起神的话语,相信神的话语,离开那蛇,并去找丈夫。当我们在诱惑之地徘徊,尤其是当我们知道,我们所思考的与神的真理背道而驰的时候,我们就会有麻烦了。神的真理是我们的盾牌(诗九十一 4;弗六 16),但是惟有我们用信心拿起这面盾牌来使用时,我们才会得到它的保护。

撒但以自己的谎言替代神的话(5 节)

"我们会与神相似"是一个会引起所有人注意的许诺。[①] "荣耀归与至高之人!"是那些拒绝圣经启示的人经常做的嘲笑挖苦式的叫喊,不论他们是人道主义、物质主义或是所谓的新纪元宗教。

罗马书一章 18 至 32 节描述,外邦人的文化怎样使他们从该隐时代开始拒绝神的真理,而转向愚昧与谎言。"他们将神的真实变为虚谎,去敬拜事奉受造之物,不敬奉那造物的主"(25 节)。讲论到撒但,耶稣说:"因他本来是说谎的,也是说谎之人的父!"(约八 44)人类无视神,就用神的真理交换"那个谎言"(注意这是单数),而跟从"那个"(再次留意这是单数)谎言之父——撒但。

自从人类堕落以来,支配人类文化的"那个"(单数)谎言是什么?就是人们相信:男女都可以作为他们自己的神,人是为创造物生活,而不是为创造者生活,因此也不用承受任何后果。他们相信这些,就抗拒服从神的真理,反而倾向于相信撒但的谎言,跟随他毁灭他们的凶暴计划。他们不理解撒但是他们的主人(弗二 1 - 3),火湖是他们的命运(太七 13 - 23;启二十 10 - 15)。

当你重温撒但引诱夏娃的整个过程,就可以更清楚地明白,撒但怎样引导人进

---

① 以赛亚书十四章 12 至 15 节形容撒但的堕落,然后"我要升到高云之上,我要与至上者同等"(14 节)一句显示了撒但反抗神背后的隐藏动机——他要与神相似。他无法达到这个目标,所以把这个欲望以许诺的形式传给夏娃。撒但渴望得到只属于耶和华神的敬拜和服侍。

入悖逆之地。我们一开始质疑神的话语,就是预备去否定神的话语而相信撒但的谎言。跟着,再走出一小步,就相信了撒但的许诺而悖逆神的吩咐。当我们的主被引诱时(太四 1－11),祂用神的真理响应撒但的谎言,三次肯定地说:"经上记着说"。撒但想要欺骗我们的头脑(林后十一 3),但是我们要用神所赐的属灵武器打败他(弗六 10－18;林后十 4－5)。

3. 悲剧(创三 6－7)

人类的构造使他们必定要相信一些东西。他们要是不相信真理,那么最终就会相信谎言(帖后二 10)。但是他们如果相信谎言,就必然要承受人抗拒神真理的后果。

悖逆(6 节)

首先,夏娃摘了那果子,吃了;然后她摘了一些果子给丈夫,他也吃了,于是他们俩都悖逆了耶和华。夏娃仅是受骗而已,但亚当却是明知故犯(提前二 14)。这也是为什么保罗指出是亚当而不是夏娃,把罪与死亡带进人类中(罗五 12－21)。"在亚当里,众人都死了"(林前十五 22)。

神看第一个亚当是人类与旧创造之首。亚当犯罪时,我们在他里面也就犯罪了,而透过他,我们承受罪与死亡的后果。但是,神看耶稣基督是教会与新创造之首(林后五 17);透过祂死在十字架上的顺服义行,我们得到生命与义。罪与死亡的确统治这个世界,但是恩典与义也通过基督掌权(罗五 14、17、21)。凭着在耶稣基督里的信心,我们脱离了旧的亚当的生命并进入了基督里,凭着基督的义,我们就被神所悦纳。

夏娃犯罪,是因为她被禁树的果子所吸引。她是靠眼见走人生之路,而不是靠信神的话。创世记三章 6 节与约翰一书二章 16 节互相对应——"好作食物"对"肉体的情欲";"悦人的眼目"对"眼目的情欲";"是可喜爱的,能使人有智慧"对"今生的骄傲"。就是这些东西驱使今天世人违背神的话;当属神的人开始像世人般思考时,他们也就开始像世人般生活了。

我们知道为什么夏娃会屈从于诱惑,但是为什么亚当明知那会违背神的旨意,却又故意犯罪呢?他难道没看见夏娃已经变了吗?他知不知道妻子已经不像从前,

她和他已经不在同一个生命领域中了呢？一方面是服从神，另一方面是留在妻子身边，他无容置疑地爱妻子，他要不要在两者之间作出抉择？这些问题，圣经没有提出，也没有回答，我们去猜测也是不明智的。亚当作出了选择，那是一个错误的选择；人类从此就受苦了。

知识(7节上)

撒但应许他们会"与神相似"，并知道善恶，而他的许诺灾难性地实现了。亚当和夏娃失去了天真无邪的本性，第一次亲身体会和认识到罪的意思。他们快乐的生活根本不需要这个知识，但他们现在却拥有这个知识了。要是他们服从神，增进对神的认识，那就好得多了(约七17)。

在圣经中，不知羞耻的裸露身体，是与淫乱(结二十三29)、酗酒(创九20－23；哈二15)和被鬼附(路八26－39；徒十九16)连在一起的。这是颓废社会开始灭亡的标记。当人不论是个人，或在图片中，或在电影里，公然裸露身体作为满足情欲的工具，从而发展事业的时候，社会就开始败亡了。

羞耻(7节下)

亚当和夏娃第一次知道自己裸露(二25)，于是很快就找东西来遮盖身体。罪应该是使我们自觉羞耻的。神已经把称为"良心"的内在判断赐给我们，当我们做错事时，良心就会控告我们；当我们做得对时，良心就认同我们(罗二12－16)。一个美国土著基督徒把良心比作心中的箭头："如果我做错，那箭头就会转动，刺痛了我，直至我把事件做对为止。但是，如果我继续做错，那箭头就继续转动，尖峰渐渐被削弱，于是伤不到我了。"圣经称这个情况为"良心如同被热铁烙惯了一般"(提前四2)，或"心中天良的亏欠"(来十22)，也就是说良心已经不再好好地运作了。

当人不再为自己的罪感到羞耻，他们的人格也就差不多消失了。"他们行可憎的事知道惭愧吗？不然，他们毫不惭愧，也不知羞耻。"(耶六15，八12)"你还是有娼妓之脸，不顾羞耻。"(耶三3)罪过去常在黑暗的掩盖下暗中进行，现在却在电影电视上公开上映。若是有人抗议，他们就被指责是"假正经"、"自命清高"。

害怕(8节)

罪产生羞耻与内疚，这两样都使罪人想要躲藏起来。亚当和夏娃因着自身的状

况(赤裸)而感到羞耻,又因着所做过的事(忤逆神)而感到内疚。内疚与害怕常常一起出现,这解释了为什么在这个傍晚这对夫妇不想在伊甸园中享受与主的交通。亚当承认:"我就害怕"(10节)。虽然躲避主肯定是徒劳无功的(诗一三九1-12),但内疚的罪人却仍然会去尝试这不可能的事。

羞耻、害怕和内疚改造了内在人格,以致亚当和夏娃再也不可以享受美丽的家园。那些他们所管理和喜欢的树,和那些他们曾经吃其果子的树,现在只能成为用来隐藏两个受惊的罪人,使他们避开神的面的"对象"。这并不是树木本身想做的事,可是它们没有选择。自然界是一扇窗子,我们可以从中看到神,但是亚当和夏娃使之成为一道上了锁的门,拒神于门外!有一天,拯救者会死在一棵树上,于是受惊的罪人可以来到主那里,寻求宽恕。

4. 发现(创三9-13)

我们最初的父母与神在伊甸园中交通的时候,神怎样向他们现身露面,经文并没有向我们解释。祂大概采用一个暂时的躯体来遮盖祂的荣耀,就好像祂多年后探访亚伯拉罕时将会做的(十八1及以下)。

寻找(8节)

亚当和夏娃应该早就跑向神,承认自己的罪,请求祂的宽恕。但是,他们反而躲避神,让神寻找他们。"没有明白的;没有寻求神的"(罗三11)。布道家森迪(Billy Sunday)曾说,罪人不可能寻找神,原因与罪犯不可能去找警察的道理一样:他们看不见!天父中断自己的安息,去寻找按着自己形象造的那男人和那女人。① 当耶稣在地上工作时,祂说:"人子来,为要寻找,拯救失丧的人。"(路十九10)祂也打断了安息日,去医治病人(约五1-16)和盲人(约九),并在偏执顽固的宗教领袖面前自辩说:"我父作事直到如今,我也作事……子凭着自己不能作什么,惟有看见父所作的,子才能作;父所作的事,子也照样作。"(约五17、19)今天,圣灵借着教会的见证,

① 对比创世记三章8节("天起了凉风")和十八章1节("那时正热"),是甚有趣的。神临到伊甸园,是要呼召人得宽恕;而祂探访亚伯拉罕,是要宣告旷野上那两个邪恶之城的灭亡。

不断寻找迷失的人，带领他们来到拯救者面前（约十六 7－11；徒一 8）。

说话（9－13 节）

神不是因为祂想知道什么而发问；作为神，祂知道一切。相反，祂是为我们的好处而发问，要给我们机会去面对事实，老实承认自己的罪。然而，我们一定不要以为神对亚当和夏娃说话，就好像凶恶的主人对不听命的奴隶说话，或者像愤怒的法官对被判有罪的犯人说话那样。神对他们两人说话，是好像心碎的父亲用爱去向任性倔强的孩子说话一样。

首先，神呼唤亚当，给他机会去回答和出来露面。[①] 神呼唤他，完全是一个恩慈的举动，因为神可以索性说出审判的话，合理地毁灭亚当和夏娃。亚当可以听到神的声音而且响应祂，这是另一个恩惠的奇迹，因为他内在的本性已经被罪污染得不想见神的面。

亚当和夏娃一出来，不再躲藏，亚当就承认他们感到羞耻（因为他们赤裸）和害怕（因为他们内疚）。亚当虽然没有公开说出来，却承认他们吃了禁树的果子。然而，当神直截了当地问他是否吃了那树的果子时，亚当没有说："是，我吃了！"他反而怪罪神和妻子！当神问夏娃，她则怪罪蛇。（她没有说："你创造的那蛇"，但是，或许她也想到了这点。）他们在找借口，并没有真心认错。

让我再次引述森迪的话："借口，是披着理由的谎言。"不错，是因为蛇欺骗夏娃，夏娃就把那果子交给亚当；但是，亚当没有理由悖逆神。当人开始找借口，他们确实意识不到自己穷凶极恶、罪大恶极，也想不到要认罪悔改。如果罪人可以找到一些逃罪的孔眼儿，他们就会迫不及待地钻进去！

5. 惩罚（创三 14－19）

神对罪人的爱绝对不会消除祂因自己的神圣而对罪憎恶，因为"神是爱"（约壹四 8、16）是真确的，同时"神是光"（约壹一 5）也是真确的。圣洁的神为罪人的好处，也为祂名的荣耀，必定要对付罪。

---

① 留意在创世记神询问的三个有趣问题："你在哪里？"（三 9）"你兄弟亚伯在哪里？"（四 9）"你妻子撒拉在哪里？"（十八 9）

蛇(14－15节)

神宣布判决,首先是蛇,然后是曾经利用蛇的魔鬼。撒但所利用的那受造物,似乎原本是直立的,因为神在此惩罚它,把它放进尘土中,使它蒙受耻辱(诗七十二9;赛四十九23;弥七17)。神的的确确诅咒蛇和地(创三17),可是祂从来没有诅咒亚当和夏娃。

神对撒但说的话(15节)称为"原始福音",即第一个福音,因为这是圣经中首次宣告救赎者将要到来。对于神的旧约子民来说,这一节是盼望的指路明灯(加四1－4);而对于撒但来说,这是神向他宣战,战事在他被判刑时达到顶峰(罗十六20);对夏娃而言,这是一个保证,她已得到赦免,并且神会使用女人把救赎者带进世界中(提前二13－15)。

蛇的后裔("种子")和女人的后裔,分别代表了撒但的家庭和神的家庭。稗子的比喻中(太十三24－30、36－43),耶稣清楚地说明:撒但有"儿女",就是那些声称自己是真信徒,但实际上却是假冒的人。那个比喻显明了,不论神把属祂国度的真儿女"种植"在什么地方,撒但都会"种植"假冒的儿女。这两种儿女一起成长,并不分开,直到末世收割的时候神才会把他们分别开来。

他们就是那些拒绝耶稣基督,充满信心地想要倚靠自己在宗教上的自义进入天堂的人。根据施洗约翰(太三7－10)和耶稣(太十二34,二十三15、28、33;约八44)所说的,法利赛人是"魔鬼的儿女"(中文和合本翻译为"毒蛇的种类")。没有任何记录记载,耶稣曾经称呼税吏和罪人是"魔鬼的儿女",祂只以此称呼那些把祂钉在十字架上的自以为义的法利赛人。

所以在整个历史上,撒但与神、撒但的儿女与神的儿女,早已有冲突。我们在研究下一章时会发现,这场战役在该隐谋杀亚伯的事件中继续下去,因为该隐是"属那恶者"的(约壹三12),也就是魔鬼的儿子。在犹太的历史中,真先知的敌人就是用耶和华之名说话的假先知。

耶稣和保罗都把假教师描绘成冒充者,说他们是"披着羊皮的狼"(太七13－15;徒二十28－31)。撒但是假冒者,常常准备好他的儿女,去对抗属神的人。末世时,战事就会达到顶峰,以基督对敌基督告终,敌基督就是撒但假冒的杰作(帖后

二;启十三)。① 在十字架上,撒但伤了耶稣的脚跟;不过,因为耶稣的死亡和复活,基督压碎了撒但的头,赢得了彻底的胜利(弗一 17 - 23;西二 14 - 15)。

女人(16 节)

神向夏娃保证,她将会生孩子,所以不会立即死亡②,借此向她加强保证祂的盼望之言。但是,生孩子是神特别给女人的特权(并且最终是女人把救赎者带进世界里),而这特权必须包括怀孕的种种痛苦,以及对丈夫的顺从。这种顺从并不是作为诅咒的一部分,也不是丈夫获神的委托从而拥有至高无上的力量去管辖妻子。新约圣经清楚地指出,丈夫和妻子要是相亲相爱,由圣灵充满,他们就会彼此服从(弗五 18 及以下;林前七 1 - 6)。

男人(17 - 19 节)

夏娃将会在生产孩子时受痛苦,而亚当则会在田间的日常工作上受痛苦。由于亚当现在要工作才能得到食物,因此他会遇到障碍,必须辛劳苦干,汗流浃背,才能有所收成。工作的劳苦会提醒他,他的悖逆影响到创造物(罗八 18 - 23)。而且,当他耕作时,他也会记起,有一天他会死亡并回到泥土中,就是他从中出来的泥土。园林工人亚当变成了劳苦工人亚当。

6. 复和(创三 20 - 24)

因着自己的特性和律法的缘故,神必须审判罪恶;但是,为着所爱的儿子的缘故,神愿意赦免罪恶。你要谨记,耶稣是"在创世以来被杀的羔羊"(启十三 8,〔新

---

① "敌基督"的"敌"字在希腊文有两个意思:"取代〔基督〕"(即有一个假基督)和"反对〔基督〕"。公元 1 世纪,出现了多个"敌基督"(假教师)反对教会(约壹二 18 - 29),他们仍然跟我们在一起。我们要试验假教师,就要看看他们向人怎样教导耶稣基督及祂的工作。

② 创世记二章 17 节的希伯来文短语是"死亡,你将会死",意思就是"你必定会死"。不过,这短语同时提出一个危机和一个过程。死亡是指与神分开,这是我们第一对父母在犯罪时所发生的事情。但是,死亡也指灵与身体分开(雅一 21);死亡的过程由他们悖逆神开始,直至多年后他们断气才结束。因着罪与死的规律,生命必然是征服死亡的持久战。

译本);见徒二 23,四 27 - 28),所以神已经预备赦罪和拯救了。

新名字(20 节)

亚当相信神的应许(15 - 16 节),称妻子为"夏娃",这个名字的意思是"活的"。信心就是相信神的话,然后按照神的话而行。

新衣服(21 节)

神响应亚当和夏娃的信心,脱去他们薄薄的人造衣服,为他们穿上神亲手预备的合意衣服(赛六十一 10)。无罪的动物要死,让男人和女人可以有个新开始,并与主回复交通。这是一幅图画,描绘了耶稣为罪人在十字架上所做的,祂为罪恶的世界而死(林后五 21)。

新家园(22 - 24 节)

如果亚当和夏娃吃生命树的果子,但他们作为罪人却永远活着,那么他们的将来就会变得凄凉惨淡了。他们有一天必定要死,因为"罪的工价乃是死"(罗六 23)。所以,耶和华把这对夫妻逐出伊甸园;事实上,创世记三章 24 节说,神把他们"赶"出去(见创四 14,二十一 10)。神在伊甸园入口放了天使般的守卫,以确保亚当和夏娃不能再进入伊甸园。通往"生命树"的路径,有一天会由耶稣基督借着十字架上的死亡而打开(约十四 6;来十 1 - 25;启二 7,二十二 1 - 2、14、19)。①

现在,对于那男人和女人来说,伊甸园外面的日常生活会成为一种挣扎,他们要为食物和建立家庭而辛劳工作。他们仍然可以与神交通,但是每天都要承受犯罪的后果,他们的后代也会如此。现在,罪与死的规律会在人类的家庭中运行,直至末日,但是拯救者的死亡和复活将会带来新规律,"因为赐生命圣灵的律,在基督耶稣里释放了我,使我脱离罪和死的律了。"(罗八 2)

---

① 首先的亚当是个贼,被逐出天堂;末后的亚当,被挂在十字架上时,对旁边的一个贼说:"我实在告诉你,今日你要同我在乐园里了。"(路二十三 43)

研习题

1. 为什么创世记第三章是那么重要?
2. 对于撒但在你日常生活中的影响,你确信多少,意识到多少?
3. 今天,撒但会伪装成什么?
4. 你在什么时候曾怀疑神的话语?为什么会产生疑惑?
5. 拒绝神的真理有什么后果?
6. 为什么神在亚当和夏娃犯罪后,问他们问题?
7. 借口与认错有什么分别?
8. 神为什么为亚当和夏娃选择那些具体的后果?
9. 基督徒从什么途径"脱离罪和死的律"?

6 舞台的中心——该隐

创世记四章 1 至 24 节

莎士比亚写道:"世界是一个大舞台,所有的男男女女都只是演员。每个人都有进场退场的时候,并且一个人在演出的时候会同时扮演着多个角色。①

还记得那些在《英国文学初阶》里读到的熟悉字眼吗?莎士比亚说得对:我们在生命中扮演着很多角色,不时地与各种的人联系,并遇上不同的处境。要紧的是,我们让神来写剧本、选择角色,并指挥演出。如果我们漠视祂,尝试自己来制作这套人生戏剧,故事就将会以悲剧收场。该隐就是这样被摧毁了。

该隐是地球舞台上第一个出生的人类婴儿。他不理神的剧本,而要"做自己的戏",于是把事情弄得一塌糊涂。创世记四章把灯光集中投射在该隐身上,经文 13 次提到他,7 次提到亚伯是"他〔该隐〕的兄弟"。当你深思该隐的生命,以及他所扮演的几个角色,你就会更明白,对我们来说,认识神和实行祂的旨意是多么的重要。

1. 兄弟(创四 1 -2 上)

神吩咐我们第一对父母"要生养众多,遍满地面"(创一 28),他们也遵从这个命令(五 4)。的确,建立家庭并不是婚姻的唯一目的,而且也不是每段婚姻都会有孩子;不过,孩子是神宝贵的礼物(三十三 5,四十八 9;诗一二七 3),我们应该欢喜地迎接他们,这也是千真万确的。旧约圣经中的犹太人和第一世纪教会里的基督徒,要是看到今天的堕胎统计数字和教导孩子的哲理思想,必定会大为吃惊。

---

① *As You Like It*, Act 2, scene 7, line 139.

“该隐”这个名字在希伯来文的读音与“得到”相似。夏娃因为神帮助她经过第一次怀孕生产而赞美神。说到底,生孩子对她来说是个新经验,她没有医生,也没有妇产科护士去帮助她。她第二次怀孕,把亚伯带进世界。“亚伯”这个名字的意思是“呼吸”,这个词在传道书翻译成“虚空”,至少出现过 38 次。该隐的名字提醒我们,生命来自神;而亚伯的名字则告诉我们,生命短暂。

创世记是一部“家事杂记”,记载了很多关于兄弟的事。该隐是长子,是很特别的;但是他犯的罪却使他失去了一切并由塞特取代了他的位置(创四 25)。以实玛利是亚伯拉罕的长子,但是神没有考虑他,而拣选了以撒。以扫是以撒的长子,但是他因为雅各而被拒绝。流便是雅各的长子,却由约瑟的两个儿子取代了其地位(创四十九 3 - 4;代上五 1 - 2)。事实上,神甚至重排约瑟儿子的出生次序(创四十八 8 - 22)。旧约圣经的整个历史就是神拣选谁领受祂的祝福,这展示了祂至高无上的主权,因为我们所领受的一切,都是因着神的恩典。

兄弟之间的竞争,是创世记中的另一个主题。以实玛利迫害以撒;雅各离家,使以扫不能杀他;约瑟的众哥哥定意要杀他,后来却决定卖他做奴隶。当罪进入了人类,就会给我们带来失调和破裂的家庭,只有耶和华才能使家庭重新团结。

2. 工人(创四 2 下)

亚当见两个儿子年纪渐长,就让他们到田间工作;经过多年,两个男孩渐渐有了各自的喜好和技能。该隐成了农夫,而亚伯成了牧人——圣经中众多牧人中的第一个。圣经中的牧人包括亚伯拉罕、以撒、雅各及其儿子,还有摩西、大卫。

亚当肯定教导过儿子,为什么他们要工作:这是神创造人类的部分命令,人要与神同工(一 26 - 31)。工作不是神对罪的惩罚,因为在亚当和妻子屈服于撒但的引诱之前,亚当在伊甸园中就已经要做工。我们特许与神合作,是为着人的好处和神的荣耀,并运用祂创造我们时赐给我们的东西——这才是圣经对工作的观念(见西三 22 - 23;帖前四 11 - 12;传九 10)。

工作在神的旨意中,并不是诅咒,而是祝福。“六日,要劳碌作你一切的工”(出二十 9)。对于以色列人来说,这与神吩咐他们在安息日休息一样,都是神律法中的一部分,都是同样重要的。圣经对空闲懒散,或是期望别人供养吃闲饭的人,都没有什么好评(帖后三 6 - 15)。耶稣公开地工作之前,曾劳苦地做木匠(可六 3);使徒

保罗在不用巡回讲道或布道的日子,也做制造帐棚的工作(徒十八 1 - 3)。

我们身为基督徒,工作不仅仅是为了缴付账目和供应自己的需要,我们工作是因为这是神命定我们服侍祂和别人的方式,也借此在我们的生命中让神得荣耀(林前十 31)。我们工作不只是维持生计,而是维持生命,发挥神赐给我们的能力,并追求在工作的质量和数量上增长。马丁·路德告诉牛奶场的女工,她们可以借着挤牛奶让神得荣耀。罗斯福(Theodore Roosevelt)说:"生命所给予我们的最佳奖赏,是努力做值得做的工作。"或许,亚当的那两个小男孩会问父亲:为什么他们的工作那么困难;亚当就要解释:神曾因着亚当自己的背逆而诅咒土地——"你必终身劳苦,才能从地里得吃的"是神的判决(创三 17 - 19),人无可逃避。不过,这个问题给亚当机会去提醒儿子:神应许将有一个救赎者;将有一天,创造物会从罪的束缚中释放出来(15 节)。

3. 敬拜者(创四 3 - 7)

在罪把咒诅带进亚当和夏娃的生命和大地之前,他们在伊甸园的美好日子里,已经学会了敬拜神。他们也肯定把耶和华的事和敬拜祂的重要性,教导给了孩子。工作的人必须是敬拜者,否则,他们就会变成偶像崇拜者,集中注意获赐的东西,而不是赐予的神,并且会渐渐忘记是神赐予他们工作和致富的能力(申八 10 - 20)。

当神把动物的皮当作衣服,为亚当和夏娃穿上时(创三 21),祂或许已经教导了他们关于流血献祭的事;他们也会把这些真理传授给孩子。真正的敬拜,是必须从神那里学习才会得到的,因为只有祂自己有权,为人在敬拜中迎见祂、取悦祂而定下规则。

神接纳了亚伯和他的祭物,或许祂从天上降火烧尽动物,以显示祂的接纳(利九 24;王上十八 38);不过,祂拒绝该隐和他的祭物。该隐不是因为他的祭品而被神拒绝,相反,他的祭品因为他而被拒绝——他的心与神不合不顺。亚伯是"因着信"献上比该隐所献的更合意的祭(来十一 4),意思是他信神,合神心意。

多年后,摩西的律法中有以谷物和果子作祭物的指示(利二;申二十六 1 - 11),所以我们有理由相信,这些祭从一开始就合神的心意了。不过,即使该隐带了祭牲来,流了它们的血,神也会因为该隐的心态而不接纳它们。亚伯带来自己最好的谷物,又真心追求神的喜悦;可是该隐却没有这种信心的态度。"听命胜于献祭,顺从

胜于公羊的脂油。"(撒上十五 22;另见赛一 11 - 13;何六 6;弥六 6 - 8;可十二 28 - 34)

人出席宗教聚会和参与教会活动,证明不了他们就是真信徒。人可能有"虔诚的外貌",但从来没有经验过其拯救的能力(提后三 5)。"这百姓亲近我,用嘴唇尊敬我,心却远离我"(赛二十九 13;太十五 8)。倘若没有顺从的心,即使是最昂贵的祭物,也不能使敬拜的人在神面前变得妥当顺意(诗五十一 16 - 17)。"该隐的道路"(犹 11)是达成自我意愿与不信的道路。

神拒绝该隐的祭物,该隐就"大大地发怒"。(希伯来文中这个词语暗示他"怒火中烧"。)神亲自对该隐说话,尝试引导他回到信心的道路上,可是该隐抗拒神。这就正像主给我们机会服从祂,但固执的罪人却拒绝接受神的恩惠与帮助一样。

耶和华警告该隐:引诱就像凶猛的野兽一样蹲伏在他生命的门外,他最好不要开门。我们若心怀怨恨、满腹苦楚,是十分危险的,因为所有这些东西,都可以被撒但利用,去引导我们进入诱惑和罪恶中。这是保罗说"不可给魔鬼留地步"(弗四 27)的意思。如果我们不小心,我们可能会被自己引诱并自取灭亡。

4. 谋杀者(创四 8 - 10)

我们不能把与神的关系跟与兄弟姊妹的关系分开。(后者的关系包括了我们血缘上的兄弟姊妹,以及主内的弟兄姊妹。)像该隐那种不可饶恕的无情之灵,阻碍了我们向神的敬拜,也破坏了我们与神和属神之人的交通(太五 21 - 26,六 14 - 16)。我们中断敬拜,去与弟兄和好,总比因我们心里有个邪恶的灵而污染了自己的祭物要好。

谋杀(8 节)

愤怒是一种强而有力的情绪,可以使人变得暴力,甚至杀人。耶稣教导:心中的愤怒在道德上造成的恶果等同于谋杀(太五 21 - 26)。在美国,愤怒的司机在高速公路酿成交通意外,每年杀死二万八千人;因被解雇而心生怨愤的人,曾杀死数以百计的无辜者。要是该隐重视神对他的警告,并接受神恩慈的邀请(创四 7),那么他决不会变成谋杀犯。

该隐的敬拜被神拒绝之后多久,他才诱骗弟弟外出,然后把他杀死呢?是否在

同一天,或是他盘算了好几天才动手?他在真正动手之前,曾经有多少次在心里谋杀过弟弟?该隐因着弟弟与神的关系而妒忌弟弟(约壹三 12),却不愿意与神和好。我们憎恨别人,就是标志着我们行事不光明磊落(约壹二 9 - 11),我们心中也没有神的爱(约壹三 10 - 16)。

说谎(9 - 10 节)

该隐是魔鬼的儿子(约壹三 12),①意思是他是个谋杀者和说谎者(约八 44)。他向弟弟说谎,诱骗弟弟到他要下手的地方。他向自己说谎,以为他可以做这恶事而不被发觉;他甚至试图向神说谎,隐瞒自己的恶行!②

创世记四章中神处理该隐的安排,与第三章中祂处理亚当和夏娃的安排之间,对应明确。两次实例中,耶和华发问都不是为了想知道什么(因为祂知道一切),而是要给犯人讲出真相和认罪的机会。两次实例中,罪人都逃避,并企图隐瞒自己所做过的事,但是两次神都把他们的罪揭露出来,暴露在光明中,他们就不得不承认自己的罪。

当亚当和夏娃听到神的声音时,他们曾逃跑躲避(8 节);但是神听到亚伯的声音从地里呼喊,令该隐无法躲避。③ 无辜者所流的血污染了地(民三十五 30 - 34),那血为公义而呼喊(伯十六 18;赛二十六 21;启六 9 - 10)。④最后,亚当和夏娃被逐出伊甸园,而该隐则成了地上的流浪者。

---

① 人常说:如果你不是神的儿女,自动就会成为了魔鬼的儿女;但是,我质疑这个陈腐的布道题材和手法。以弗所书二章 1 至 3 节教导:我们生来本性上是"可怒之子",但是我们由选择而成为"悖逆之子"。如果我们拒绝基督的义,而靠本身的自义,那么我们就变成"魔鬼的儿女"了。见本书第五章第 5 点"惩罚"对创世记三章 15 节的讨论。

② 你可以在约翰一书一章 6、8、10 节中找到这个次序。

③ 义人亚伯(太二十三 35)借着所献的祭(来十一 4),也借着所流的血(来十二 24),向今天属神的人说话。希伯来书稍后的经文段落中,作者对比基督的血与亚伯的血:亚伯的血从地里说话,而基督的血则从天上说话;亚伯的血为公义而呼喊,而基督的血则说明十字架上替人赎罪的义;亚伯的血宣告该隐的罪咎,使他成为流浪者;而基督的血则说明恩典与宽恕,使相信祂的罪人与神和好。

④ 耶路撒冷中锡安山上的"毁灭之室"是纳粹大屠杀博物馆,馆外的门匾上写着:"听!你兄弟的血呼喊了!"

你愈多想该隐的罪，就愈觉得他的罪凶残可恨。谋杀不是一时冲动，而是小心预谋的。该隐不是为了自卫而杀一个陌生人，而是出于妒忌和愤恨去谋杀亲弟弟。而且，该隐是在祭坛敬拜神以后，不顾神的警告和应许，谋杀亚伯的。最后，该隐既做了这件恐怖的事，就等闲视之，并试图用谎言摆脱它。

5. 流浪客(创四 11－15)

漂泊的人无家，逃亡的人离家出走，异乡的人远离家园，但是朝圣的人归家。"我将生死祸福陈明在你面前，所以你要拣选生命"(申三十 19)。该隐选择错误，他不选择一生做朝圣者，而选择成为漂泊异乡的流浪客。

神的咒诅(12 节)

耶和华曾经诅咒蛇(三 14)和地(17 节)，但祂并不曾诅咒亚当和夏娃。然而，祂却真的诅咒他们的儿子该隐。该隐是魔鬼(那蛇)的儿子，曾经以弟弟的血玷污了地，现在这地不再为他工作。如果亚当努力工作，日复一日地奋斗，他会得到收成(17－19 节)；但是对于该隐，他的劳苦永远不会得到成果。所以，他不能继续做农夫。他所能做的，就是流浪各地，勉强糊口。

该隐的悔恨(13－14 节)

该隐从来没有悔悟自己所犯的罪，他的话显示出来的只是懊悔和遗憾。他不是说"我的罪咎过于我所能承担的"。他所关心的只是他的刑罚，而不是他的人格。要他漂流各处，他会有危险；但是要他留在一个地方，他会饿死。大地已经与他为敌，神也已经与他为敌，①而人也会与他为敌。该隐所碰到的任何人，都是想向谋杀亚伯的人报复的亲人，他可怎么办？

该隐心怀怨恨而谋杀亲弟弟，却拒绝悔改，他为自己制造了不能忍受的生命。他开了引诱之门(四 7)，却向家庭、神和自己的将来关上了门。不论该隐住在什么

① 虽然经文告诉我们：亚当"生儿养女"(创五 4)，但是我们不知道到了这个时代有多少人在世。罪尚未曾对人类的身体或自然界造成损害，所以人尚且较为长寿，大概生育得也较多。

地方,也不论他做什么,他将永远是个不得安定的人,无可挽救。

神的怜悯(15 节)

神做了一件不可思议的事,祂把一个记号放在该隐身上,这个记号会保护他,使他免受想杀他的人攻击。我们不知道这个记号是什么,也不明白人为什么会认出这个记号是神保护的印记,不过这记号行得通。在神而言,这纯粹是个怜悯的行为。

神为什么会放走一个像该隐这样罪大恶极的谋杀犯?神在怜悯中,没有让我们承受所应受的;祂在恩典中,赐给我们所不应得的。这就是神的本性。神饶恕了该隐,但这并不是故事的结局。该隐最终也会死,"死后且有审判"(来九 27)。他所建立的整个文化,将在洪水事件中被毁灭。圣经中留下他生平的记录,作为一个警告,警告任何假装敬拜却沉溺在罪恶又不正视引诱的人。"该隐的道路"(犹 11)并不是引向生命的窄路(太七 13 - 14)。

6. 建筑者(创四 16 - 24)

神守诺言,祂在该隐漂流的时日保护他。有一天,该隐找到一个地方,看来正好能安顿下来,于是他决定建立一个城市。大地不会因该隐作农夫所付出的劳动而出收成,但是该隐可以劳动,在地上建筑,而且他成功了。然而,该隐永远是个亡命之徒,永不能停止逃亡,他那所谓安居下来的地方,名字的意思是"漂流"。他的国籍不在天堂(腓三 20 - 21),他也没有任何到达天上城市的希望(来十一 9 - 16)。该隐所知道的唯一天堂,就是他在地上的城市。①

该隐是在离开伊甸漂流之前已经结婚了,还是在旅途期间找到妻子的呢?他有没有告诉妻子自己曾谋杀亲弟弟?我们不知道,但是我们可以肯定他需要向她解释,神加在他身上的记号是怎么一回事。该隐找妻子是正常的事;因为他不但想要建造一个城市,他更想要建立一个家庭。除了子孙之外,他还能怎样留名于历史?该隐不知道他的名字和邪恶行为会被写在神的话语中,给后世每一个人阅读。

---

① 我们不要以为该隐的"城市"好像我们现代的城市。该隐的城市是人类为了互相帮助、互相保护而建立的村落。他们有些人住在帐棚,有些则住在固定的居所里,那儿还可能有一堵围墙保护他们。

该隐的妻子为他生了一个儿子，名叫以诺，与希伯来文“献上的”一词有关。该隐以儿子的名字为自己的城命名。但是，经文没有告诉我们这个城市是为谁或为了什么而献上的。经文列举了该隐六代子孙的名字（创四 17－22），其中有些人也很出名。

拉麦是第一个重婚的人，他也是一个自负的人，又是谋杀者。拉麦所杀的那个壮年人为什么被杀，又是怎么被杀的，我们不知道；但是，一个壮年人为什么因为仅仅伤到拉麦就要被杀？拉麦提到该隐得到神保护（24 节），表明该隐的故事一代传一代。这也暗示拉麦认为，神的保护也延伸到他。如果神会为该隐这样的谋杀犯报仇，那么祂肯定也会为“保护自己”而为拉麦报仇。要留意，拉麦想要得到神的保护，却没有提到神的名字。

以诺城里的人有各种各样的职业。有些人跟从雅八，照顾牲畜（20 节）；有些人向雅八的兄弟犹八学习，致力于制造乐器和演奏（21 节）。土八该隐的跟从者是金属器具工人（22 节），制造农具、建筑工具和个人武器。该隐生活在一个文化与工业色彩都很浓厚、食物生产也很富庶的社会中。以诺城里，人拥有一切，只是没有神。

当你把该隐的家族世系图与塞特的（五章）并列，就会不期然注意到两个家族中的名字十分相似。你会发现这边有以诺，那边有以挪士（6 节）和以诺（18 节）；这边有玛户雅利，那边有玛勒列（12 节）；这边有玛土撒拉，那边也有玛土撒拉（21 节）；这边有拉麦，那边也有拉麦（25 节）。该隐的拉麦有三个儿子（雅八、犹八、土八该隐），挪亚也有三个儿子（闪、含、雅弗）。

两边的名字相似又有什么意义呢？或许，神用这种方法告诉我们，该隐的不敬虔血统今天仍然在我们当中，并且它费尽心机想要模仿塞特敬虔的血统。说到底，撒但是那个假冒者，他可以模仿真信徒的名字，但是，他不能制造信徒。两个家谱中都有以诺，但是该隐的以诺没有与神同行，他也没有在某一天失踪，去了天堂！（24 节）“名字有什么意义？”没有！如果你不认识神，也不属于主，你的名字什么意义也没有！

然而，悲剧是这两个血统走在一起并且合并起来，就是该隐的不敬虔血统和塞特的敬虔血统（六 1－2）。分隔之墙倒下，这最终导致邪恶社会的产生，他们的罪带来了洪水事件的审判。拉麦的强暴标记蔓延（5、11－12 节），到了洪水事件发生之前，只有八人相信神的警告，凭着信按神的警告行动。其余的人都在洪水事件中被

毁灭。

洪水事件发生后,该隐的家族世系结束了,拉麦的也结束了(四 19 - 24)。这个狂傲自大的谋杀犯,以及他那为这个世界制造器物的三个儿子,都灭亡了。塞特的血统以挪亚——名字意即"休息"——结束。洪水事件之后,挪亚的三个儿子为世界带来了新的开始。当时的世界大概会赞赏该隐的成就,但是,神将之从地上除掉。

"这世界和其上的情欲都要过去,唯独遵行神旨意的,是永远常存。"(约壹二 17)

研习题

1. 神要你一生扮演什么角色?
2. 你如何坚定地跟从神的剧本,而不是写自己的剧本?
3. 失调的家庭与罪有什么关系?
4. 神在你的生命中,赐予什么样工作角色给你?
5. 如果做工的人不是敬拜的人,会发生什么事?
6. 该隐的祭物有什么问题?这教导你什么有关祭物的事?
7. 该隐对亚伯的妒忌和苦楚,带来灾难性的结果。心怀怨恨有什么危险?
8. 人为什么说谎?该隐的谎言有效吗?什么是更好的解决办法?
9. 认错的人怎样有别于悔过的人?
10. 神把一个保护性的记号放在该隐身上,以免别人为亚伯的死而向他报复。你从中可以学到什么?

7 前景暗淡时的仰望

创世记四章25节至六章8节

罪已经进入人类，酿成人类的败坏，而且这败坏不久就蔓延开去，玷污神的创造。邪恶就像一个癌症肿瘤，感染文化，把死亡带到其所及之处。人是神在地上的副总管，按神的形象创造，然而人既不能管理自己的生命，更不能管理神的创造，于是事物开始破裂瓦解。

创世记四章25节至六章8节神创造的包含了人类一千五百年的历史，这是人被罪与悲伤笼罩着的年日。但是，当夜晚最漆黑的时候，星星照得也最明亮；当前景可怖，仰望则会令人鼓舞。这部分经文列举了13人，其中四个最惹人注目，因为他们与神所做的某些特别事情有关，神做这些事情，是要鼓励属祂的人。这四人是：塞特、以挪士、以诺和挪亚。

1. 塞特——从神而来的新开始（创四25，五1－5）

黑暗日子中唯一的希望，是神应许有一天将有救赎者由女人所生，战胜那蛇（三15）。但是，亚伯死了，所以他不能够生孩子；那不信的杀人犯该隐已经漂流去了，在伊甸以东的挪得之地建造了一个城市。神的许诺会不会实现呢？那许诺怎样才能实现呢？

神对一切事物都有至高无上的主权，祂的计划不会被人类愚昧邪恶的作风所阻挠。因为祂是至高无上的神，是"那位随己意行，作万事的，照着祂旨意所预定的"（弗一11）。"然而，我们的神在天上，都随自己的意旨行事。"（诗一一五3）耶和华使夏娃有能力怀胎，又生了一个儿子，她为儿子起名塞特，意即"所准予的"，因为神

指定他去取代亚伯。

创世记五章是圣经中第一个家谱,其中介绍了"亚当的后代"(1节)。这儿列出了十代,由亚当至挪亚;正好像"闪的后代"中(十一10-26)所列出的,由闪至亚伯拉罕也有十代。① 我们会在创世记五章中,发现八次"就死了"这令人忧伤的语句;因着亚当的罪,死亡现在统治人类了(罗五12-17、21)。罪与死亡今天仍然掌权,但是我们通过耶稣基督,可以"在生命中作王"(五17、21)。

圣经历史中,婴儿的出生往往影响着神子民战败或战胜。犹太人在埃及的艰苦岁月里,摩西出生,后来成为族人的解放者(出二1-10)。当先知的灯燃烧得愈来愈暗时,撒母耳出生,把以色列带回到神的语话中去(撒上一至三);当王国在扫罗手下渐渐崩溃,神赐给耶西一个儿子,他的名字叫大卫,是神所拣选作为下一任王的人(得四18-22;撒上十六)。靠赖神的恩典,在犹太人最低沉的历史中,一个小男孩接续了大卫弥赛亚的血脉(王下十一1-3)。神是信实的,不管撒但怎样攻击,也不管神的子民有多悖逆,祂许下的救赎者要来的承诺都必将实现。

当神的子民看到世界愈来愈转向罪,愈来愈背逆神的时候,认识这些事应该令他们鼓舞。神有至高无上的主权,祂会成就其意旨。

2. 以挪士——呼求神(创四26,五6-11)

塞特的儿子以挪士出生时,他105岁(五6)。"以挪士"的意思是"人",由希伯来文一个意指"脆弱、虚弱"的词来的。这个意指"人"的词,强调我们本身确实是多么的脆弱和虚弱。

经文记载了一件值得我们注意的事,这件事是与以挪士这个男孩的出生有关

---

① 有些旧约圣经学者警告我们,不要仅仅以创世记五、十和十一章中找到的名单作为依据,过分坚决肯定某个圣经年代表。拿这些名单与圣经中其他家谱对照,显示这些名单可能是不完整的。创世记五章和十一章中的家谱都有十代,这使人想到这是一个人为的模式(另见得四18-22)。还有,古代闪族人用"父亲"一词去指任何男性祖先。

的:当时,人开始聚集一起敬拜神,宣告祂的名,并向祂祈祷。①塞特的子孙以耶和华的名义聚集在一起,复兴公众敬拜,向他们所相信的神祈祷。正当世俗的该隐家族为自己的能力与勇猛而自夸时(四 23 - 24),敬虔的塞特家族把荣耀归给耶和华的名。

在整个神圣的历史中,敬虔的余民继续完成主到这世界来要做的工作。虽然以色列民族一次又一次不知不觉地陷入了偶像崇拜和属灵懒散的状态中,但是,信靠神的余民会兴起,神的光也会继续燃点。这些勇敢的子民为要得着释放而向神呼求,神听见他们的呼声,并回答他们的祈祷。

洪水事件之后,挪亚的小家庭就是余民,神要用他们使地上住满人。以利亚先知曾以为他是唯一事奉耶和华的人,但是,那时地上还有七千人保持对主忠诚(王上十九 9 - 18)。那位写了诗篇一一九篇的人,也是忠心余民的一分子(63 节);先知们叙述了他们所处的那个时代有关信奉神的余民的事(赛十 20 - 23,三十七 31 - 32;耶十一 23;弥四 7;玛三 16)。以赛亚为其中一个儿子起名为"施亚雅述",即"余民必回归"(赛七 3),而在被俘虏到巴比伦之后,一部分余民也真得回到了故土。神使用他们重建圣殿和耶路撒冷城,并且恢复犹太民族成为一个政治实体。

神需要多少人去完成一项工作呢?所多玛城里只要找到十个义人便可以拯救那城市,使之不致被毁灭(创十八 16 及以下);耶稣说:"无论在哪里,有两三个人奉我的名聚会,那里就有我在他们中间。"(太十八 20)五旬节时,耶稣差遣圣灵让一百二十人得到能力;保罗与一小队人向罗马帝国的居民传福音,这小队人都是完全献身予主的男女。神无时无刻不在期待余民向祂祈祷,信靠祂,并且把工作完成。

所以,当主的工作看似要失败,我们感觉到自己好像是唯一剩下来服侍神的人时,我们就要谨记以挪士和当时敬虔的余民,他们求告耶和华,"因为耶和华使人得胜,不在乎人多人少"(撒上十四 6)。

---

① 希伯来文中"求告"一词,带有以神的名祈祷,又在敬拜中宣告祂名的意思。这句也可以翻译成"人开始以耶和华的名称呼自己"。全部三个意思大概都是真确的:相信神的余民相聚来赞美神,祈求祂帮助;后来,他们确定自己的身份是具有神名字的人。

3. 以诺——与神同行(创五 12 - 27)

像该南、玛勒列和雅列这样的人,在神的伟大拯救故事中,可能看起来并不重要;但实际上,他们是重要的,因为由塞特至耶稣基督出生的历代中,他们是具影响力的"活环节"。假若没有了许许多多平凡人,没有了这些对我们来说只是古代家谱中的一些古怪名字,没有了他们对神的忠诚,那么记载在创世记三章 15 节中的神的许诺可能永远不能实现。

当以诺 65 岁的时候,妻子给他生了一个儿子,他们为儿子起名玛土撒拉——意即"镖枪之人"。这是以诺的人生转折点,因为从此他与神同行(五 22、24;见六 9)。以诺是否觉得在缺乏敬虔的世界里养育儿子的责任实在太大,以致他需要主的帮助?还是婴孩出生时,神赐给以诺窥见未来的能力,所以他知道洪水事件将要发生?我们不知道,但是我们确实知道这个婴儿改变了以诺的生命。

玛土撒拉的名字是什么意思并不重要,值得留意的是他有 969 岁的寿命。玛土撒拉去世的那年,洪水来到![①]或许,主在这个婴孩出生之后告诉以诺这个消息;这消息实在把他的心抓得很紧,使他开始与神同行,履行神的意旨。"这一切既然都要如此销化,你们为人该当怎样圣洁,怎样敬虔"(彼后三 11)。耶稣要再来审判世界,这个事实也应该激发神的子民去过圣洁的生活,并顺服地去事奉(约壹二 28 至三 3)。

"就死了"这句令人震撼的话,并没有应验在以诺身上,因为圣经中有两人不曾死亡,以诺是其中一人。以诺和以利亚两人都是在出生时就被神接到天上去(王下二 1 - 11)。有些信徒认为,从神在洪水事件之前接以诺到天上的事情上可以看到祂在降苦难到地上(帖前四 13 至五 11)之前接教会到天上去的图画。

以诺是"因着信"而蒙神接到天上去(来十一 5)。他相信神,与神同行,并且将与神一起。他是神给我们的一个榜样,让我们去效法。试想象在洪水事件之前的那些岁月,要与神同行是多么的困难;当时社会充斥着罪恶与暴力,只有少部分人相信神(创六 5)。但是,以诺充满信心的生命并不是一件个人的私事,因为他大胆宣告

---

① 我们如果把玛土撒拉、拉麦和挪亚长子出生时的年岁加起来,即"187 + 182 + 500",再在五章 32 节和七章 11 节之间加上 100 年,就会得出总数 969 年了。

神将要到来审判罪恶的世界(犹 14－15)。当时,洪水事件的审判真的来到;但是以诺所宣告的审判,将要在耶稣基督再来时才发生;到时,耶稣基督会率领天军,宣判撒但及其军队的罪恶(启十九 11 及以下)。以诺的生命与见证提醒我们:在"弯曲悖谬的世代"(腓二 15)仍然可以忠于神。不论时势多么黑暗,也不论情况多么坏,我们也有主再来的许诺鼓舞我们,激励我们敬虔度日。有一天,主必会审判罪恶,神的子民必会因着忠心而得到奖赏,所以我们绝对有理由在与神同行之时鼓舞振作。

4. 挪亚——从神而得的安息与安舒(创五 28 至六 8)

塞特血统中的拉麦与该隐血统中的拉麦,虽然名字相同,但是两人有天渊之别(四 18－24)。属于塞特血脉的拉麦生了一个儿子,名叫挪亚(六 9)。挪亚与神同行,神又使用他拯救人类,延续弥赛亚降临的应许。属于该隐血脉的拉麦谋杀了曾伤害他的壮年人,然后向他的两个妻子自夸其恶行。

希望(五 28－32)

塞特血统中的拉麦甚是值得关注:人类在罪恶世界中找寻舒适和休息,可是人如果想在世上继续生存,就必须辛劳工作、汗流浃背。生活是艰困的,真信徒所拥有的唯一希望,就是神所应许的救赎者来临。拉麦为儿子取名挪亚,这名字在希伯来语中听起来与"安慰"的字眼相似。他为儿子祈祷,期望儿子多少总会为这世界带来安慰,这是世人极其需要的。多个世纪以后,疲倦消沉的世人会听到耶稣的声音说:"凡劳苦担重担的人,可以到我这里来,我就使你们得安息"(太十一 28)。

挪亚的儿子雅弗出生时,拉麦 682 岁,挪亚则 500 岁。创世记五章 32 节中的名单,不是跟儿子出生的次序排列,因为含是挪亚的幼子(九 20－24),雅弗是长子(十 21;编按:按照和合本对创十 21 的翻译,闪是雅弗的哥哥,即是挪亚的长子;但英王詹姆斯译本及新国际译本均以雅弗为闪的哥哥)。挪亚儿子的长幼次序是:雅弗、闪、含。

妥协(六 1－7)

创世记自第三章以后,没有再提到撒但的名字,但是撒但及其邪恶军队仍然在运作,尽全力去阻止神所应许的救赎者诞生。这是撒但遍布在整个旧约圣经历史中

的意图。说到底,他不想自己的头被救世者压碎(三15)!神已向撒但宣战,这欺骗者也在还击。

撒但所用的有效武器就是妥协。假若撒但可以欺骗神的子民放弃自己的特权,就是与罪分开、与神相交,那么,他就可以使他们败坏,引导他们进入罪中。他曾在摩押地这样对付以色列人(民二十五;诗一零六28-31),又在他们攻取了迦南地之后,向他们重施故技(士二;诗一零六34-48)。多位先知警告犹太人不要与周围崇拜偶像的外邦人妥协,但是他们不听警告;于是国家就被击败,在敌人手中体验到可耻的羞辱。

在挪亚时代,撒但有什么打败神子民的计划呢?那就是怂恿敬虔的塞特血统"神的儿子们"与不敬虔的该隐血统"人的女子"混杂起来,这样塞特血脉就抛弃了他们对主的忠诚。今天,基督徒也面对相同的引诱:与世界为友(雅四4),爱世界(约壹二15-17),并遵从世界(罗十二2),而没有与世界划清界限(林后六14至七1)。当然,这样做可能会导致"和世人一同〔被〕定罪"(林前十一32)。罗得就是陷于这种危险的例子(创十三,十九)。

有些释经学者把六章1至7节看作是堕落了的天使入侵人类,与女人同居,生出了巨人种族(中文和合本把"巨人"译作"伟人")。[①]但是,虽然这个理论有趣,但同样也产生很多问题,甚至产生的问题比解决了的问题还多。无性别的灵体与有血有肉的人类结合,这问题就不小了。即使这种结合真的发生,他们可以生出下一代吗?又为什么他们所生的是巨人呢?而且,这些"巨人"(原文的意思是"堕落了的东西")怎样从洪水事件中逃生(4节;民十三31-33)?还是在洪水事件之后,堕落了的天使再次入侵?

"神的儿子们"这个词语不是指约伯记一章6节,二章1节和三十八章7节中的

---

① 见G. H. Pember, *Earth's Earliest Ages*(Revell),以及E. W. Bullinger, *The Companion Bible*(The Lamp Press); *How to Enjoy the Bible*(London: Eyre and Spottiswoode, 1928)。格雷(James M. Gray)在其著作《基督工人之注释》(*Christian Worker's Commentary*, Kregel reprint)中也拥护那"天使"理论。关于对"天使理论"有实力的反驳,见J. Sidlow Baxter, *Studies in Problem Texts*(Zondervan)。这个理论是由歪曲一些令人费解的经文,并忽略一些释经的基本原则而产生的。

天使(和合本译作"神的众子"),那些是没有堕落的天使,他们忠心地服侍着神。[①]即使堕落了的天使可以借着人类的身躯出现,但是他们为什么想要与女人结婚,并在地上定居?这些堕落天使的妻子和邻居肯定发觉他们怪异,这就产生问题了。还有,创世记六章的重点在于人类的罪,而不是悖逆天使的罪。"人"这词语在第1至7节中出现了九次,神清楚说明:因着人类所做过的事,审判快将来临。"耶和华见人在地上罪恶很大,终日所思想的尽都是恶"(5节)。

第3节中那一百二十年的限期,大概是指距离洪水事件将会来临的日子。神长久以来苦苦等候迷失的罪人悔改,但是审判的日子终必来临。在"恩典年月"期间,挪亚预备方舟,向人作见证,宣告审判快要来到(彼后二5),以诺有生之年也曾经发出同样的信息(犹14-15)。神透过两位见证人宣告审判的信息,但是众人还是不听。

创世记六章4节中"巨人"一词(和合本译作"伟人"),是从希伯来文的"nephilim"翻译出来的,这词的意思是"堕落了的人"。有些追随"天使理论"的人去看第六章时,把"nephilim"解释为堕落的天使,他们的儿女后来成为了伟大的领袖。正如上文我们已经说过,假若这些"nephilim"是具有人类躯体的天使,那么他们要么从洪水事件中逃生(因为希伯来探子窥探迦南时看见他们;民十三31-33),要么在洪水之后,"堕落了的天使"再度入侵人类。这两个构思似乎都让人难以置信。

创世记六章4节最有可能的解释是:神看当时的人是"堕落了的人",而人却看那些人是强大的领袖。即使今天,很多为世界所赞赏的事物,都被主否定(路十六15)。当塞特族人与该隐族人混杂,作出了妥协,他们就放弃了神的祝福。他们与不敬虔的该隐族人结婚,任意选择妻子却不考虑神的意旨(创六2),神为此而痛心。他们这样做,危及了三章15节所记载的许诺的应验;因为神怎样可以借着一个不圣洁的民族,把救赎者带进世界?当时的人"照常吃喝嫁娶"(太二十四37-39),完全没有考虑以诺和挪亚所发出关于将来审判的警告。人类历史现在到了这一个地步,只有挪亚一家八口相信神,听从神的话。神的圣灵与迷失的人苦斗,但是他们抗拒

① "神的儿子们〔孩子〕"也可以指人类。见申十四1;诗八十二6;赛四十三6;何十一1。

神的呼唤;神为人所做的事感到痛心不已。①

读罗马书一章17节及以下经文,就可以看到关于当时文化情形的描述。人恶贯满盈,他们思想中的每个意念,都只是连绵不断的恶,所以神选择降下审判,也是意料之中的事。

恩典(8节)

只有一个方法可以把人从神的愤怒中救出来,那就是神的恩典(弗二8-9);但是恩典并不是神赐给好人的奖赏,而是神对信心的响应,这信心是可以拯救人的。"挪亚因着信,既蒙神指示他未见的事,动了敬畏的心,预备了一只方舟,使他全家得救,因此就定了那世代的罪,自己也承受了那从信而来的义。"(来十一7)真正的信心包括人内在的整体:头脑上明白神的警告,心中(如挪亚那样)"敬畏"将要来的事,并在意志上遵照神话语而行动。

明白神的真理却不按照真理而行动,是不合乎圣经信仰的;这只是理智上同意宗教真理而已。情感激起了却不理解神的信息,这不是信心,因为真正的信心是基于对真理的认识(太十三18-23)。头脑上得到启发而心中兴奋,却没有遵从信息而行动,这也不是信心,因为"信心若没有行为就是死的"(雅二14-26)。头脑、心情、意志,全部都必须包括在真正合乎圣经的信心中。

每一个曾经从罪中获得拯救的人,都是"凭信心、按恩典"获得拯救的;这些人包括了旧约圣经中的杰出人物,希伯来书十一章把他们列出来了。从来没有人靠献祭(来十1-4;诗五十一16-17)、守律法(加二16)或做善事(罗四5),可以获得拯救。拯救是一份由恩典而来的礼物,人可以拒绝或凭信心接受。像挪亚那样,我们所有人都必定要"在耶和华眼前蒙恩"(创六8)。

---

① 父神为人在地上所犯的罪而痛心(创六6);神子因宗叫人士的铁石心肠而悲痛(可三5);圣灵则为圣徒的罪而哀伤(弗四30)。

研习题

1. 作者重点写了四个特别的榜样——塞特、以挪士、以诺、挪亚。其中哪位最能鼓舞你？为什么？

2. 人常常选择不遵从神，那么神至高无上的计划怎么实施呢？

3. 读完有关世上最早的家庭的记载之后，这些记载对社会上的家庭问题有什么新启发？

4. 为什么一次又一次审判，结果都有余民为耶和华而留下？今天，谁是余民？

5. 你曾经在什么时候感到孤单，或在主的工作中感到挫折？

6. 在圣经历史中，婴儿的出生具有重要的意义。那么孩子的出生曾经怎样影响你或你所认识的人信主事主的动力？基督再临又怎样影响你的动力？

7. 作者说撒但所用的有效武器就是妥协。在你的生命里什么领域是最容易妥协的？

8. 就圣经现有的资料而言，你能想象快要发生洪水事件之前的世界是怎样的吗？请具体地描述。

9. 在旧约圣经时代，用什么方法才能让人相信他们能获得拯救？

8 挪亚的信心,挪亚的家庭

创世记六章 9 节至七章 24 节

除了不断增加的暴力与罪案,那个时代似乎是相当美好的。人"吃喝嫁娶"(太二十四 38),生活继续。当朋友在集市或婚宴中见面时,取笑着挪亚一家——"在干地上造那艘大船,想起也可笑!"或讨论一下世界上最年老的人玛土撒拉——"记住是我说的:他必定在这几天要死了!"又或是谈论一下突然间失了踪的以诺——"这是我听过最奇怪的事!"

玛土撒拉是挪亚的祖父,挪亚知道当祖父过世时,就没有任何事情能阻挠神的审判落到这个邪恶的世界上了。虽然挪亚已经警告过当时的人长达一个多世纪,审判将要来临,可是只有他自己的家人相信他并信靠耶和华。

跟着,玛土撒拉死了,事情开始发生了。有一天,挪亚与家人进入他们的"船"里,雨降下来了。(人说:"天不会无止境地下雨,雨过几天就会停了。")可是,雨下了四十昼夜,地底爆炸使更多水排出到大地上。即使雨停了之后,水位仍在上升;五个月内,整片大地伏在水底,一切会呼吸的东西都死了。除了挪亚一家,那被嘲笑的八个人以外,一切东西都死了。

挪亚是个什么样的人?他是今天在世界上你和我都应该也可以成为的那类人。

1. 与神同行的有信心之人(创六 9 - 13)

"惟有挪亚在耶和华眼前蒙恩"(8 节)这句话,引出了创世记中第三句陈述"世代"的话——"挪亚的后代记在下面"(9 节)。挪亚在整个救赎故事中并不是个小角色,圣经中九卷书卷共 50 次提到他。

挪亚是个义人(9节,七1)

这是圣经中第一次出现"义"这个词,但是挪亚的义也在经文中其他地方提及到(结十四14、20;来十一7;彼后二5)。挪亚的义并不是来自他所做的好事,而是来自他因着自己的义而做出好事来。亚伯拉罕也一样,他的义是神响应他个人的信心所赐给他的。挪亚和亚伯拉罕两人都相信神的话,"耶和华就以此为他(们)的义"(创十五6;见来十一7;罗四9及以下;加三1及以下)。

神唯一接受的义,就是祂儿子耶稣基督的义(林后五21);人唯一可以接受那义的方法,就是承认自己的罪,并信靠耶稣基督拯救他们(罗三19-30;加二16)。挪亚必定已经从父亲拉麦(创五28-29)那里学会了这个重要的真理,而拉麦是从父亲玛土撒拉那里学到的,玛土撒拉又是从父亲以诺那里学来的。教导儿孙怎样信靠主,是多么重要啊!

挪亚是个完全人(9节)

如果"义"说明了挪亚在神面前的身份,那么"完全"就说明了他在人面前的品德。"完全"并不是指"无罪",因为除了耶稣基督,从来没有人在地上过无罪的生活(彼前二21-22)。"完全"这个词的意思是"正直、完整、无过错、无瑕疵"。这个词是用来形容合神心意的祭牲(出十二5;利一3、10)。挪亚的品德就是这样,连他邻居也无法在他身上找到任何错失(腓二12-16)。

借着基督里的信心在神面前看为正的人,应该活出一种人也看为正的生命,因为"信心若没有行为就是死的"(雅二14及以下)。保罗警告我们:"有许多人不服约束,说虚空话欺哄人……说是认识神,行事却和祂相背"(多一10、16)。挪亚并不是这种人。

挪亚是与神同行的人(创六9)。他曾祖父以诺早已"与神同行",并突然间被神接到天上去,救他免受降临的洪水审判(五24)。挪亚与神同行,神使他安全地经过审判。以诺以身作则,向玛土撒拉示范了敬虔生活的榜样;玛土撒拉一定将这榜样传给了儿子拉麦,拉麦又将之教导给儿子挪亚。一个家庭一代接一代地忠于主,特别是处在暴力与败坏被人视为正常生活的历史时代,那是多么的美妙啊!

信心与服从的生命,可被比作"走路",因为这条人生路始于信靠耶稣基督作为

救主的一步。这信心的一步导向每天的路程,每次走一步,每一步都由主引导我们走。祂盼咐我们"凭爱心行事"(弗五 2)、"行事为人就当像光明的子女"(弗五 8)、"顺着圣灵而行"(加五 16、25),并且"谨慎行事"(弗五 15)。我们与主同行,每一步每一天,祂引导我们遵从祂的意旨,并以祂的智慧与力量祝福我们。

挪亚是个顺服的人(六 22,七 5、16)

我们不只要听神的话,也必要遵从(雅一 22 - 25),这是圣经中的一个主要信息。挪亚因为听从耶和华,所以他的"房子"在暴风来临之时,不会被损毁(太七 24 - 27)。挪亚一家要遵从耶和华并不容易,因为当时其余的人都不听从神,都背逆祂的意旨。根据以诺的说法,他们是不敬虔的人,用不敬虔的方法,不敬虔的事和不敬虔的话对抗耶和华神(犹 15)。

无论是关乎性方面的节制、饮酒吸毒,或加入帮会做犯法的事……今天,我们都听到许多"朋辈压力"。"朋辈压力"几乎是一切非法不道德行为的借口,从我们逃避缴交薪俸税,一直到我们哄骗自己的伴侣,都不例外。凡是追求敬虔品格的人,都曾经与朋辈压力抗争;这些人包括挪亚一家、亚伯拉罕一家、身处埃及时的摩西(来十一 24 - 26),还有在巴比伦的但以理和他的几个朋友(但一)。抗拒朋辈压力不仅仅是坚决地向人说"不"更是愿意向神说"是的"(罗十二 1 - 2)。

很多人知道挪亚建造方舟,不过,他们或许不知道挪亚也建立敬虔的品格和敬虔的家庭。假若没有挪亚敬虔的家庭,亚伯拉罕不会出生;没有亚伯拉罕,也就不会有犹太民族、圣经和拯救者。

2. 为神工作的忠仆(创六 14 - 22)

"耶和华与敬畏祂的人亲密;祂必将自己的约指示他们。"(诗二十五 14)当我们与神同行,神就会借着祂的话语与我们交谈,告诉我们需要知道和需要做的事情。基督徒不只是履行神意旨的工人,我们也是明白神计划的朋友(约十五 14 - 15)。神的计划包含了给挪亚一家的三个责任。

建造方舟(14 - 17 节)

神告诉挪亚,他的任务是建造一只木船,这只木船可以帮助挪亚一家在洪水来

临时逃生，使他们平安无事。如果经文所述的是标准的肘，即一肘为 45 厘米，那么这只船就约长 135 米、宽 23 米、高 14 米。船分三层，只有一个门口，还有一列高 45 厘米的小窗，刚刚在船顶以下，用以透光透气。三层船舱每层都分隔成一个一个的房间（创六 14），用来饲养各种动物，也供挪亚一家居住。

这艘船的设计是为浮水，而不是为航行。这船其实是一个巨型木盒，可以浮在水面上，又保持里面的东西安全不湿。莫里斯（Henry Morris）博士计算，方舟的容量足以容纳五百多个运载牲畜的火车车厢，空间可供十二万五千头动物占用。当然，很多动物会比较小，不需要多大的空间；而且，在大动物方面，挪亚无疑会收容该品种中较年轻和较小的作为代表。① 船内还有大量空间储存人畜的食物（21 节），昆虫和爬虫类生物要在方舟上找空间生活，也绝对不会有任何问题。

信任神的约（18 节）

这是圣经中第一次用“约”这个字眼。这个字眼经常在圣经中出现，因为约的观念，是神救赎大计中的一个重要部分。（神会在挪亚离开方舟后，向他解释祂的约；八 20 至九 17。）约是一个协议，必须包括所涉及的各方的责任与利益。有些约只有神是“立约当事人”，祂向子民作出无条件的许诺。不过，也有些约是神要求子民达成某些条件，然后才赐福给他们。

六章 13 至 21 节所记载神的话，是特别向挪亚说的，但是神也把挪亚一家包含在那约里（18 节）。挪亚直到 500 岁才有了第一个孩子（五 32），他进入方舟时 600 岁（七 6）；所以，就洪水事件以前人的寿命而言，挪亚的三个儿子仍然是“年轻”的。含是最年幼的儿子（九 24），雅弗是长子（十 21；编按：按照和合本对创十 21 的翻译，闪是雅弗的哥哥，即是挪亚的长子；但英王詹姆斯译本及新国际译本均以雅弗为闪的哥哥），三个男孩都已经娶了妻（七 13）。②

---

① Henry M. Morris, *The Genesis Record* (Baker, 1976), 180ff。另见 Henry M. Morris and John C. Whitcomb, Jr., *The Genesis Flood* (Baker, 1967)，以及 Henry M. Morris, *Studies in the Bible and Science* (Baker, 1966)。

② 经文往往不点名地提到这三个男孩，只说他们是挪亚的儿子（创六 18，七 7，八 16、18，九 1、8）。经文从来也没有告诉我们，挪亚妻子和儿媳的名字。无论如何，神与挪亚所立的约，是包括了他家族里所有成员。

神已经与挪亚立约愿意照顾他一家,这个事实让他们有平安和信心,使他们放心预备方舟,然后在其中生活超过一年。神一定会信守承诺,所以作为信靠神并与神立约的子民,这八个人是没有什么好惧怕的。

集合各种动物(19－22节)

神不但阻止人类灭亡,也要保存各种生物不被洪水淹没。不过,挪亚要怎样才能集合如此众多的动物、鸟类和爬虫类生物?神会令这些生物来到挪亚那里(20节,七8、15),挪亚会带它们进入方舟内(六19)。这不但包括了一对对不洁净的动物,使它们在洪水事件后能够繁殖,而且也包括了洁净的动物,每种七对,其中有些会用来献祭(八20,九3)。挪亚一家不但看到了神的信实,而且也看到了神行使其至高无上的主权。

神在其至高的力量中,把动物带到挪亚父子那里,又主宰它们,使它们执行祂的命令。然而,对于这个表明神权能的壮观示范,挪亚的邻居却无动于衷,于是他们在洪水中灭亡了。鸟兽和爬虫类生物知道它们创造者的声音,并且遵从祂,但是按神的形象创造的人却拒绝留心神的呼唤。多个世纪以后,神借着仆人以赛亚说:"牛认识主人,驴认识主人的槽;以色列却不认识,我的民却不留意。"(赛一3)

进行这件重要事情的期间,挪亚是在服侍主,向邪恶的世界做见证。神长久容忍反叛悖逆的罪人,已经120年了(创六3);但是,他们还是漠视祂的信息,于是最终失去了获得拯救的机会。

3. 等候神的可靠者(创七1－24)

"不可像那无知的骡马"(诗三十二9),这是神的劝告;挪亚就顺从这劝告。马有时想要赶在前头,急躁得很;而骡则想要拖着脚步,留在后面,顽固得可以。但是,挪亚与神同行,为神工作,让神安排进度。

等候的一星期(1－10节)

2月17日天开始下雨(创七11),因此,挪亚一家是在2月10日按照神的指示搬进方舟(1节)。洪水事件之前的一星期,他们完成了集合动物和运送食粮的工作。他们依从耶和华的指示,信任祂在约中的许诺,并不惧怕。

大卫有一天观看雷暴，并为那次经历写了一首诗歌——诗篇二十九篇。那首诗歌是说，他怎样在风暴中遇见神。当大卫深思发生什么事情之时，就想起历史上最著名的挪亚时代的风暴，他写："洪水泛滥之时，耶和华坐着为王！耶和华坐着为王，直到永远！"（10节）滂沱的大雨、轰鸣的雷声、闪闪的电光，都提醒大卫神拥有至高无上的主权。不论人生的风暴有多大，神仍然坐在宝座上，使各种事物为祂那美好的意旨而互相配合运作。难怪大卫这样结束诗歌："耶和华必赐力量给祂的百姓；耶和华必赐平安的福给祂的百姓。"（11节）

结束最后一星期的预备阶段时，挪亚一家遵从神的命令，进入方舟，神把门关上，保证方舟安全（创七16）。他们不知道要在方舟里呆多久，但是他们相信耶和华知道，这才是真正要紧的。"我终身的事在你手中"（诗三十一15）。一年零十日之后，同一位神把方舟的门打开，请他们出来，在祂刚刚洁净了的土地上生活（创八16）。

算账的一天（七11－24）

洪水事件是神对邪恶世界的审判。神打开天上的水闸门，于是大雨倾盆落下，"大渊的泉源都裂开了"（11节），即使最高的山脉也被水淹没（20节）。神等待罪人悔改，已经等待了超过一个世纪，现在已经太迟了。"当趁耶和华可寻找的时候寻找祂，相近的时候求告祂。"（赛五十五6）

40天之后，应该是在3月27日，雨停了（创七12）。然而，水位继续上升，达110天之久；150天之后，水位达至最高点（24节）。当时，方舟停在亚拉腊山的一个山顶上（八4）。水要150天才退去（3节），于是到了12月17日。两个月零十天之后，挪亚一家离开方舟，同时放走动物（14节）。从神把他们关在方舟内的那日起，他们已经在方舟内待了一年零十七天了。

普世审判

近年，那些把圣经与现代科学观点相调和的人，或许会认为洪水的水量是"有限的"，或者并不是普世性的。他们认为创世记的作者使用了"外观的语言"，只形容他能看到的事物。

这两种观点都有问题,但是"有限度洪水"的论据,在两者中是更薄弱的。①圣经经文的文字已经清晰说明神带来的是普世性的审判。神说祂会把人兽"都从地上除灭"(六7),②并且"各种活物"都会被毁灭(七4、21-23,八21)。如果高山被水淹没,水位达至一个高度,连方舟也可以浮升到亚拉腊山脉,最后停在其中的山峰上,那么整个地球表面必定已经完完全全地被淹浸在水中(七18-20)。即使是第一次读创世记六至九章,人也会得出这个结论——那次洪水是个普世性事件。

假若洪水事件并非普世性,神为什么赐彩虹,作为祂立约的普世性记号(九11-15)?当地的人为什么需要这样的记号?还有,假若洪水属于地方事件,神为什么告诉挪亚,他须要建造一艘这样的大船来拯救他的家人和动物?挪亚肯定有足够的时间,把家人和该地区的动物集合起来,然后带领他们到洪水到不了的地方。③

神应许不会再降另一次洪水,像挪亚时代所降的(8-17节)。但是,假若洪水事件只不过属于地方性事件,那么,神就食言了!多个世纪以来,地球上也曾发生过无数次地方性的洪水泛滥,给那些地区带来了巨大的死亡和毁灭。1996年4月,阿富汗发生特大洪水,三千人无家可归;7月,孟加拉北部的洪水,摧毁了超过二百万人的家园。假若挪亚时期的洪水是属于地方性事件,跟其他洪水事件一样,那么神的许诺和彩虹的立约记号,就没有什么意义了。

经文读起来很清楚,可以使我们确信,洪水事件是个普世性的审判,因为"凡有血气的人,在地上都败坏了行为"(六12)。我们不知道,人类文化在这个地球上覆盖有多广。洪水事件见证了普世的罪恶和那普世性的审判。

耶稣和彼得同样以洪水事件来预言未来将会发生震撼世界的事情,就是基督再

---

① 关于倾向有限度洪水解释的那两个观点,一个中肯公道的讨论,见 Ronald F. Youngblood, *The Book of Genesis: An Introductory Commentary* (Baker, 1991, second edition), chapter 10。

② 事实上,希伯来文的"大地"一词也可以指范围较小的"土地",而这个含义较窄的"土地"是不符合经文中的普世性陈述,如在六章12至13节中,神断言要扫除"凡有血气的人",又如在七章4节中的"各种活物"。

③ 有论点争论建造方舟是为了"向人做见证",但这说法忽略了神对方舟之事的说明。方舟的意义,在于使人类和动物在洪水事件期间,可以继续生存(六19-20,七23)。虽然建造方舟肯定吸引到别人的注意,但是,经文中没有提到方舟是向迷失的人所做的见证。

临(太二十四 37－39;路十七 26－27),以及全世界要受火的审判(彼后三 3－7)。假若洪水事件是地方性的,那么这些类推也是错误和误导了。彼得也曾写道:神降那洪水时,并"没有宽容上古的世代"(二 5),这意味着洪水覆盖范围非属局部地方,而是整个世界。

有耐性的家庭

不论洪水如何破坏、如何蹂躏世界,挪亚一家与动物都在方舟内安然无事。不论他们感受如何,也不论方舟在水上颠簸得有多厉害,他们在神的意旨中都安全平稳。他们耐心地等候神完成工作,把他们放回地上。虽然挪亚一家在方舟内每天都需要打理杂务,但在同一处地方度过一年零十七天实在是非常漫长的。不过,若要领受神所应许赐给我们的福分,便要"凭信心和忍耐"(来六 12,十 36),挪亚就是愿意等候耶和华。

彼得从挪亚的经验中看到一幅图画,就是信靠耶稣基督而得拯救(彼前三 18－22)。挪亚时代,大地被浸没于水中,但是方舟却浮在水上,把挪亚一家带到安全的地方。对于彼得来说,这是一幅洗礼的图画,象征死亡、埋葬、复活。大地因着水而"死亡"和"埋葬",但是方舟却升起——"复活"——使那个家庭安全渡过危机。[①] 耶稣死了,被埋葬了,却又复活了;借着祂所完成的工作,我们从罪中得拯救。彼得说得很清楚:用作洗礼的水不会把罪洗去。主吩咐我们受洗(太二十八 19－20),是我们顺从主的命令而良心得洁净,使我们在神面前是好的,是正的。

英国解经家麦克拉伦(Alexander Maclaren)说:

一百二十年来,自以为聪明的人耻笑挪亚,满有"常识"的人也觉得他的话很奇怪;然而,这位满有耐性的圣人却继续锤打方舟,用沥青覆盖方舟。有天早晨,天开始下雨,于是挪亚看上去不像个傻瓜了。当水位升至那些爱开玩笑的人的膝盖时,他们说笑的味儿似乎变样了;当他们被淹没时,他们那些嘲讽的话就粘在喉咙里出不来了。

历史如此,末日的大限也将会如此。有一天,未来成为了现在,现在成为了过

① 新约圣经中,洗礼是人浸在水中进行的,生动地描绘了信徒与基督一样死亡、埋葬和复活(罗六)。

去,且一去不返。那时,人就会发现那些借着信靠基督为未来生活的人,原来是智者;那些恋慕今生没有人生目标的人,就沉沦到黑暗里。这时,他们纵然醒觉但为时已晚,也来不及察觉自己原来已在救活生命的方舟之外,而且,他们最贴切的墓志铭就是"傻瓜"。①

研习题

1. 一个人如何能拥有像挪亚那样的坚定信心?

2. 当一个自称信徒的人没有活出"在人面前看为正、看为好的生命"时,你如何能帮助这样的人?

3. 教会如何协助信徒家庭让信仰代代相传?

4. 站得稳、行走、奔跑、竞赛,这些代表了基督徒生命中的哪些阶段?

5. 哪些朋辈压力是你要抗拒的?在过程中谁能帮助你?

6. 挪亚面对一个看似不可能的任务,却以信心展开工作。你正面对一个以信心去开始或继续的任务吗?

7. 神的哪些应许给你平安和信心?

8. 除了洪水事件之外,圣经中还有哪些例子是神向动物行使其至高无上的权能?

9. 你如何向抱怀疑态度的人解释洪水事件的真实性?什么论据能反驳有限度洪水的观点?

---

① Alexander Maclaren, *Expositions of Holy Scripture* (Baker, 1974), vol. 1, 84.

9 给人新开始的神

创世记八章

当信徒焦急地翻阅圣经，找出鼓舞人心的东西来读时，他们可能翻到罗马书八章，而不是创世记八章。罗马书八章是圣经中最令人鼓舞的篇章之一，创世记八章却形容神在洪水事件后的“清理”工作。

不过，若我们发现自己正处于人生风暴的时候，创世记八章却可以激励我们，给我们带来新希望，因为这章经文的主题是：磨难以后的复元与安息。这章记录了风暴结束后，神的子民和创造物开始的新生命。试思考一下创世记八章里神所做的事，奋勇振作吧！

1. 神记念属祂的人（创八 1 上）

当我们正在经受人生风暴时容易感到被遗弃。有一次，我去医院探望一位姊妹，她对我说：“我想主已经忘记我了。”虽然她熟悉希伯来书十三章 5 节的经文——“我总不撇下你，也不丢弃你”；但是，她内心却感觉到孤单和被遗弃。她的神在哪里？那风暴何时会结束？

被遗弃的感觉，是人类正常的情绪反应，不论我们承认与否，大部分人都会经历。诗人问：“耶和华啊，你为什么站在远处？在患难的时候为什么隐藏？”（诗十 1）保罗坦然承认，他在亚西亚遇上的烦恼困境，曾经严峻得令他几乎放弃生存意欲（林后一 8）；耶稣经历过人类所有的试验，从十字架上呼喊：“我的神！我的神！为什么离弃我？”（太二十七 46）孤寂凄凉的感觉，对神的子民来说并不是什么新鲜的事；但是我们仍会记起这首激励人心的诗歌：

神仍然坐在宝座上,

他会记得属祂的人!

创世记八章1节里,"记念"这个词不是指脑中想起一些遗忘了的事。相反,神从开始就知道事情的结局,所以不论什么事情,神都不会忘记的。相反,"记念"这个词语的意思是"留心、履行承诺和为了某人行动"。举例说,神应许"不再记念他们的罪愆,和他们的过犯"(来十17),意思是神不抓住我们的罪来对付我们,也不把我们当作罪人看待。神清楚地知道我们曾经做过什么事,但是因着我们信靠耶稣基督,神"忘记",即"不再计较"我们的罪。神对待我们,好像我们从来没有犯过罪似的!主不再记念那些罪,不再拿那些罪来对付我们。

"记念"的意义在"为了另一个人行动"。神记念亚伯拉罕,就拯救罗得,使他不致在所多玛被毁灭(创十九29)。耶和华记念拉结和哈拿两人,使她们能够怀孕生子(创三十22;撒上一11、19)。耶和华记念祂所立的约,拯救犹太人,把他们从埃及的束缚中释放出来(出二24,六5)。"记念"暗示神承担从前对人所作的承诺,并宣告现在履行那个承诺。[①]挪亚一家和动物曾经住在方舟里超过一年,他们很多时间"在一起",他们是否曾经厌烦过对方或对动物感到不耐烦?经文没有记载神把他们关在方舟后曾对他们说过话,所以,或许恐惧曾掠过他们的心窝,以为神不再关心他们了。

然而,神不但记念挪亚一家八口,而且也记念方舟内的动物。[②]神不伤害这些受造物,所以它们可以在新的大地上生活和繁衍后代,它们享受土地。神也按照自己的形象造人,让人快乐地生活,这是神的愿望。随后,我们看到动物也在神与挪亚所立的约誓内。

---

① 当摩西为犯了罪的以色列人向神求情时,就是用了这个祷文靠近神:"求你记念你的仆人亚伯拉罕、以撒、以色列"(出三十二13);这也是尼希米重复的祈祷(尼十三14、22、29、31)。请求神记念我们,就是使祂想起祂的许诺,并向祂领取祂所应许给我们的(诗二十五6-7,一零五8、42,一零六4、45,一三二1,一三六23)。马利亚因为神记念祂的怜悯而欢乐(路一54-55),撒迦利亚在施洗约翰出生时也为此而歌颂(路一72-73)。"撒迦利亚"这名字的意思就是"神记念"。

② 要重温神对动物的特别关顾,请看创世记7-8章。

我们可以肯定，神从不忘记，也从不遗弃属祂的人，不只是因为祂曾许下承诺，①更因为这是祂的特质。神是爱，什么地方找到爱，什么地方就找到忠信诚实。祂决不能否定自己和自己的话，因为祂是信实的神；而且祂从不改变，因为祂的本性就是永恒不变。神已是完美的，祂不会变得更好；神又是圣洁至善，祂不会变得更差。不论我们的处境如何，也不论我们的感受如何，我们都可以倚靠祂。

2. 神更新祂的世界（创八 1 下 - 14）

创世记七章 24 节记载，洪水事件在第 150 天到达高峰期。然后，倾盆大雨和从地底下喷发出来的泉水，都停止了（八 2）；跟着的五个月，神使水消退，最后露出干地来。

洪水到什么地方去了呢？决不要低估撤走洪水的力量！洪水大大改变了陆地的外形轮廓，造成了在地面和地底被水注满的新空间，这是可能的。②由于有水从地底下喷发出来（七 11），整个陆地和所有山脉的地形都可能形成起伏，产生其大无比的面积，从而水便可以涌入其中。神差遣风，吹遍全地，帮助水蒸发，也帮助水流到神所预备的地方。神有足够的能力用水覆盖大地，洪水的工作完成后，祂也有足够的智慧处置这些水。

几个世纪以后，神的风把蝗虫带进埃及，后来又把它们赶往海里（出十 10 - 20）。以色列人离开埃及时，神的风又分开红海，为以色列百姓开辟一条干路（十四 21 - 22，十五 10），连暴风也执行神的话（诗一四八 8）。

7 月 17 日，方舟停在今天土耳其的亚拉腊山脉其中一个山峰上。我们不知道是哪个山峰，搜寻方舟遗迹的探索者发现圣经的资料不足以帮助他们。洪水事件多年后，7 月成为犹太人别具意义的月份，因为在这个月份，他们以吹角节进入新一

---

① 见创二十八 15；申四 31，三十一 6；书一 5；王上八 57；代下二十八 9、20；赛四十二 16；太二十八 20；来十三 5。

② 奥尔（Kay Orr）当内布拉斯加（Nebraska）的总督时，册封我为内布拉斯加海军上将。我问一位老居民：为什么内布拉斯加有一队海军。他解释：那国家是位于“无边无际无底之水”的上面，这是我们驾驶 I - 80 时看到广大农耕水利系统的原因。内布拉斯加也有极丰富的“挖掘地点”，借以找寻史前动物的遗骸。我们是否认为这些东西也是属于洪水事件的结果？也许是吧。

年,又在7月举行赎罪日和庆祝住棚节(利二十三23-44)。①

希伯来文有句话说:"方舟终于休息了",这句话使我们记起"挪亚"这名字的意思是"安息",以及他父亲拉麦曾希望儿子为困乏的世界带来安息(创五28-29)。纵然方舟已经安全停下来,挪亚还是等候耶和华告诉他要做的事情。他等候了四十天,然后放一只乌鸦出去;乌鸦是吃尸体腐肉的不洁鸟类(利十一13-15),喜欢住在浮尸上,当然不再回方舟去了。

挪亚等待了一星期,又放一只白鸽出去。白鸽是洁净鸟类,找不到地方着地,于是就飞回方舟去(创八8-9)。一星期后,挪亚再放出那鸽子,当它回来时,嘴里叼着一片新鲜的橄榄叶。于是,挪亚便知道植物正生长起来,大地已经出现了生气与生机(10-11节)。叼着橄榄枝条的鸽子,成了世人熟悉的象征和平的标志。又再过了一星期,挪亚第三次放出那鸽子后,它不再回来了;于是,他就知道水已经干了。②

挪亚在方舟的顶层造了"窗子"(或许是天窗,和合本译作"方舟的盖"),他把窗子打开,稍为观察到四周的世界。到这一天为止,方舟上的人已经在船里度过差不多一年的时间。挪亚看到外面的地确实干了,但是他没有离开方舟,直至耶和华吩咐他。一个月零二十七日之后,这道命令来了,他就遵命而行(15节)。

3. 神奖赏信心(创八15-19)

挪亚是个信靠神的人,希伯来书十一章记载了他的名字,与其他信心英雄并列(7节)。当世人漠视和悖逆神的时候,他有信心与神同行;当歪曲的道理成为大众欢迎的潮流时,他有信心为神工作、为神见证。现在,洪水事件已经过去了,他还是

---

① 出埃及事件后,犹太人历法分有民用和宗教两种。民用年由7月(提斯利月)开始,即公历的9月中至10月中;但是宗教年则由尼散月(即亚笔月)14日的逾越节开始(出十二2),尼散月即公历的3月中至4月中。不过,两种历法一起运作,尼散月可能正是民用年的7月,那么7月17日就是逾越节后三天,即是主复活的日子。这解释了:彼得为什么把方舟与耶稣基督的复活联系起来(彼前三18-22),因为方舟停在亚拉腊山的日子,正是我们的主从死里复活的日子。

② 自从教父时代以来,讲道者都把这两只鸟当作是神儿女的两种本性:肉体与灵性(加五16-26)。鸽子当然是代表神的圣灵(太三16)。

以信心等候神吩咐他离开方舟。

挪亚一家逗留在方舟内超过一年，他们必定渴望返回干地上；但是他们等待神的指令。地上环境看起来已适合他们居住，但是，神仍没有让他们立即离去，开始新生活。顺服的信心是我们对神话语应有的响应，因为“信道是从听道来的，听道是从基督的话来的”（罗十 17）。

挪亚放出乌鸦和鸽子，又打开天窗察看地面，是显示他不相信神吗？不是，他只是透过这些方法收集信息。对环境有所了解，并不是错的；只是我们不要倚靠自己的聪明（箴三 5－6）。顺从神的意旨不但包括以正确的动机用正确的方法去做正确的事，而且也必须要在正确的时间去做。就如诗篇三十一篇 15 节说：“我终身的事在你手中”。

神因挪亚一家的信心而奖赏他，并且照顾他们在方舟内一年来的生活，然后又为他们预备美好的大地，才让他们离开方舟。挪亚为人类带来了新的开始，就好像是“第二个亚当”。神在创造天地之时命水退去，为亚当和夏娃预备美好的大地；如今，神使大地经过洪水后，又为挪亚一家预备大地。耶和华甚至赐挪亚一家和动物一道命令：“多多滋生，大大兴旺”（创八 17），跟神初开天地时颁下的命令一样（一 22、28）。

挪亚预备方舟，“使他全家得救”（来十一 7）；神是信实的，祂真的救了挪亚全家。经文没有指出挪亚作见证时有没有邀请过别人与他全家一起进入方舟，但是他必定鼓励他们信靠神，并为自己预备方舟。显然，没有人认真思想他的信息，当日的世界就灭亡了（彼后三 6）。

什么使那些人拒绝神的话而灭亡呢？他们好像主比喻里的人（路十四 16－24），忙着日常的琐事（太二十四 37－39），对永恒漠不关心。他们相信生命会像过往一样，总会继续下去，也没有什么改变。他们以为神不会进入世界，也不会干扰世界上万事的规划，可是，祂这样做了！今天，人对主再临也抱着同样的态度（彼后三 1－9；帖前五 1－10）。

论到信心的拯救，每个人都必须亲自信靠耶稣基督；我们不可能借着别人的信心来得拯救。挪亚的妻子、三个儿子和三个儿媳也都相信神，挪亚的信心不能代替他们的信心；当挪亚工作和作见证时，他们都与挪亚一起，后来又顺服主的吩咐进入

方舟,就此证明了他们的信心。①

4. 神悦纳敬拜(创八 20)

挪亚踏出方舟之后,站在更新过的大地上,他心中充满感激之情,因此,他首先要做的,是带领家人敬拜神。他筑了一座坛,拿各类洁净的牲畜作为祭物献给神。

挪亚是一个"属灵生命均衡发展"的信徒。他跟神交通与神同行,充满喜乐,并且得享神向他显现的荣耀。他为耶和华工作,建造方舟,又为耶和华作见证,"传义道"(彼后二 5)。处身方舟期间,他等候神发出离开方舟的指示;待他站在大地上,就敬拜耶和华。他像亚伯一样,把他最好的献给神(创四 4);他又像塞特血统的余民,呼求耶和华的名(26 节)。那一刻,对耶和华的真正敬拜已经在大地上恢复了。

旧约圣经时代,人献燔祭,是把整只动物或鸟献给耶和华,而不保留任何东西(利一)。"把一切全烧在坛上"(9 节)是圣经的规定,因为燔祭象征全然奉献给耶和华。② 挪亚把自己和家人完全地献给耶和华,踏出了献身的新一步。神曾经宽厚恩慈地保护了他们,带他们经过风暴,所以他们唯一的响应,就是预备好自己来配合神,行出祂的意旨。

经文形容神"闻那馨香之气"(创八 21),这是以拟人的方法表达神的心意:神满意并接纳挪亚所献的祭,又欢喜祂的子民及其敬拜(利一 9,三 16)。如果神拒绝"闻"祭物的香气,就表示祂不欢喜那些敬拜的人(利二十六 31;赛一 11 - 15)。③按着新约圣经的说法,献祭是指耶稣基督为我们献上自己。我们"也要凭爱心行

---

① 神所关心的,是拯救整个家庭和整个家庭向祂虔诚奉献,因此,祂教导犹太人父母,要把神的道教导给儿女。见申六 4 - 9;诗七十八 1 - 8,一零二 28,一零三 17 - 18,一一二 1 - 2。五旬节时,彼得宣告:儿童也包括在神的许诺之内,所以他们也能够相信神而蒙拯救(徒二 38 - 39);保罗也给腓立比狱卒同样的保证(十六 31)。我们不可以替代孩子相信神,但是我们可以为孩子铺好相信神的道路。

② 燔祭也必须包括向神赎罪(利一 4;伯一 5)和感恩。

③ 其实,是神预备祭物,因为是祂吩咐挪亚带领洁净的动物,与他一起上方舟的(创七 2 - 3)。我们献给神的东西,是祂先赐给我们的(代上二十九 14);我们不是因为神欠缺什么(诗五十 7 - 15)、需要什么(徒十七 24 - 25)而要献给祂。我们奉献是讨神喜悦,不是要使神本身增进什么。相反,奉献丰富了敬拜神的人(腓四 18)。

事，正如基督爱我们，为我们舍了自己，当作馨香的供物和祭物，献与神”（弗五 2）。

我们凭着自己或自己所做的，不能使神欢喜；但是，我们凭着信，就可以在耶稣基督里为神所接纳。圣父指着耶稣说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”（太三 17）那些把信心放在基督里的人，就是“在基督里”（林后五 17）；圣父察看他们的时候，就看到圣子的义（林后五 21）。圣父甚为喜悦爱子，而信徒是在这圣子里蒙受悦纳的（弗一 6）。

耶稣基督替我们经历神审判的风暴，就好像方舟救了挪亚一家似的。旧约先知约拿是基督死亡、埋葬和复活的预表（太十二 38 - 40），他经历了神因他的不顺服而发出的愤怒风暴；但是，耶稣是顺从神的意旨而经历风暴的，所以祂可以说：“你的瀑布发声，深渊就与深渊响应；你的波浪洪涛漫过我身。”（诗四十二 7；拿二 3）耶稣在路加福音十二章 50 节所指的“洗礼”，就是祂在十字架上所受的痛苦；施洗约翰在约旦河为耶稣施洗时，把那“洗礼”具体地活现了出来。

5. 神重申自然秩序（创八 21 - 22）

耶和华没有向挪亚说出这些话，而是在心里向自己说。这是祂以宽厚恩惠响应挪亚的信心、顺从与敬拜。那么，神究竟应许了什么呢？

大地不再被咒诅（21 节上）

神曾经因着亚当的罪而诅咒大地（三 17），又因着该隐的罪再次发出诅咒（四 11 - 12）。这里记录神的许诺，祂并没有使那两个诅咒的任何一个失效。而且最终，那两个诅咒也不会被解除，直到末日耶稣第二次再来、神的子民住在天上的圣城里为止（启二十二 3）。但是，因着神的恩典，祂决定不增加人类的苦难。

再没有普世性的洪水（21 节下）

神也决意不再施以普世性的洪水，原因表明在第 21 节。一直以来，人们对这节经文解说不一，其实从某种程度来说，你怎样解释这经文取决于你怎样诠释这节经文。神是说“因为人从小时开始心中所想的都是邪恶的”（新译本；与和合本的翻译相似：“人从小时心里怀着恶念”），还是说“即使他（人）心中所欲的尽是邪恶”（直译自英文新国际译本：“Even though every inclination of his heart is evil”；与吕振中译本的翻译相似：“虽然人从年幼时心里所计划的就是坏事”）？耶和华因着人心里的

邪恶降了洪水(六5),所以若祂不再降另一次审判,那么洪水事件看起来就好像是错误和失败的审判,或者暗示神似乎已经放弃了按自己形象创造的人类。

如果我们是用"因为……"来翻译八章21节,那么我们得出神的话是:"人类的心邪恶,无可救药。洪水事件去除了罪人,但是不能改变人类的心。所以,再来另一次洪水的审判也是无补于事,不能解决问题的。"如果我们是用"虽然……"来翻译该节,那么我们得出神的话是:"不错,他们真的应该接受审判,因为他们的心邪恶。他们坚持犯罪,又不从这次洪水事件中汲取教训,反而显示了他们是多么的邪恶。但是基于恩典,我不会降另一次洪水,也不会再诅咒大地。"

或许,两者都是真的。但重要的是神确实说过这些话去响应挪亚所献的祭,而那祭是基督的祭的写照(来十1-10;弗五2)。因着耶稣基督在十字架上的赎罪果效,神可能会说:"世界犯罪的代价已经缴付了,我可以不施审判。公义已经伸张,我的诫命又已经得到坚持了,我也可以对一个迷失了的世界显示恩典。我不会降下另一次洪水来消灭人类。相反,我会把我伟大的救恩赐给他们。"

这并不是说神今天不审判罪恶,也不是说将来不会有世界的审判。罗马书一章18节及以下的经文清楚指出:神的审判现在就正在借着犯罪的结果向罪人展现。神让罪人的罪恶束缚住他们自己,任由他们沉溺在罪中。神可以任由罪人随心所欲,然后自作自受,这才是降给罪人的一个极大审判。这正是现今世界经历的审判。至于将来,就有普世性的审判,只是那不再是水的审判,而是火的审判(彼后三)。

自然界的循环不受干扰(22节)

洪水事件破坏了大自然四季的循环,只是以后不会再发生这样的事情。相反,神重申:只要大地仍然存在,日月四季会继续按大自然节奏运行。若没有这个保证,人类就不能享用生活的必需品。

今天,我们明白,日夜、星期、年月、季节稳定地循环不息,乃是地球按其轴自转,以及地球按轨道围绕太阳公转而产生的。神就是这样使地球运转,使宇宙有效地运作。虽然耶和华有无数的银河系可以选择,但是祂选择向地球上的人倾下爱与恩典。"地和其中所充满的,世界和住在期间的,都属耶和华。"(诗二十四1)耶和华创造宇宙,使地球上的生物可以维持生命,甚至那些经常忘记祂大爱的男女。

创世记八章22节的保证,在我们面对未知的将来时,可以给我们盼望与勇气。

我们每次睡觉前或翻开月历时，就要谨记：神关心地球这颗行星和其上的人。随着灯泡的发明、现代交通和通讯的发达，我们已经离开神所设立的大自然循环而生活了。我们不再日出而作、日落而息；倘若我们不喜欢所处地方的天气，就可以换一个环境另觅地方居住。可是，假若神要使太阳暗淡，重整季节，使地球的轴心以另一个角度倾斜，我们的生命就危险了。

神教导我们每天过当天的生活。耶稣教导我们祈祷："我们日用的饮食，今日赐给我们"（太六 11），又为此而感谢神。"你的日子如何，你的力量也必如何。"（申三十三 25；见太六 25－34）门徒劝耶稣不要往伯大尼去，耶稣这样回答他们："白日不是有十二小时吗？"（约十一 9）祂遵从圣父的时间表，每天过当天的生活，并且信靠天父照顾祂。

神的"日夜之约"对以色列百姓有特别的意思，因为这向他们保证了神会关爱并且保护他们，使他们永远不会亡国灭族（耶三十三 19－26）。神应许不会降另一次洪水，这是向犹太人保证：祂与他们所立的约，永远不会毁掉（赛五十四 7－10）。

我们常常将日出日落、月圆月缺、四时更替，都看为是理所当然的，但是所有天体的运作，都是神坐在宝座上掌权、信守诺言的明证。一切创造物都传讲一篇经久不变的道，日复一日、年复一年，向我们保证神的爱与关怀。我们可以信任祂的话，因为"凡……应许赐福的话，一句都没有落空"（王上八 56）。

研习题

1. 什么时候读创世记八章特别有益？
2. 什么时候最容易感到被神遗弃？你会如何帮助有这种感觉的人？
3. 当你尝试宽恕别人时，从神"不记念"你的罪的榜样中学到什么？
4. 当你经历人生的起起伏伏时，神永不改变的真理如何帮助你？
5. 洪水事件之后，挪亚也等候了神。在什么时候，神的时间对你的事工是最重要的？
6. 你什么时候就像挪亚时代的人，过分为日常生活中的一般琐事而忙碌？
7. 你如何帮助其他信徒，避免被一般琐事所缠住？
8. 神为什么应许不再降世界性的洪水？
9. 神应许季节继续正常地交替循环，这使你得到什么安慰？

10 歌颂生命!歌颂生命!

创世记九章 1 至 17 节

《锦绣良缘》(Fiddler on the Roof)是一出音乐剧,剧中将安拿特夫卡(Anatevka)小村庄内的犹太人生活戏剧化。"歌颂生命"是其中一首轻快的舞曲。

剧中主角特夫耶(Tevye)本是牛奶送运员,生活在沙皇时代的俄国,跟所有人一样,他也是一个无助、贫穷、对将来没有盼望的平民;然而,他们仍然歌颂生命,因为这是恩慈的神赐下令人喜悦的礼物,不论是订婚、产子,甚至是送来新的缝纫机,这群卑微的安拿特夫卡村民都能找到因生命蒙福而感恩的理由。

在创世记九章 1 至 17 节这段经文,神向八位经历洪水事件的幸存者说话,从生命的四个向度指引他们。原先是给予挪亚一家的,现在也放诸所有地方、所有年纪的人身上。这些指引是神给全人类的永久法令,不可忽视或更改。生命是宝贵的,必定要谨慎处理。

1. 倍增生命(创九 1、7)

挪亚离开方舟后,就好像"第二个亚当",为人类把新的开始带到大地上来。挪亚全家对神的信心已经拯救了他们,使他们没有被灭绝,挪亚的三个儿子也生养众多,遍满全地(18 节)。

神已经告诉亚当和夏娃"要生养众多,遍满地面"(一 28),祂向挪亚一家两次重复这个命令(九 1、7)。对神的计划来说,挪亚所有后裔都很重要,但是,闪族特别重要。亚伯拉罕就是生于这个家族,他是神拣选出来建立犹太民族的人。救赎者耶稣基督也来自这个民族,这就应验了创世记三章 15 节所说的,女人的后裔要伤那蛇

的头。

圣经形容儿女是神赐的福分，而不是诅咒，子孙满堂更是蒙神眷爱的明证（创二十四60；诗一二七3－5，一二八3－4）。神应许亚伯拉罕：他的后代将如天上的星和海中的沙（创十五5，二十二17），甚至后来多个族长也祈求神赐福他们后代繁多（二十八3，三十五11，四十八4）。耶和华与以色列人立约，如果他们遵从神的律法，祂就赐他们儿女众多（利二十六9；申七13）。

今天，很多人对儿女已不再抱着这种态度。以美国为例，自从革命战争（又称独立战争）以来，美国二百多年的历史里，共有120万名军人在九次重要的战争中被杀。但是，美国今天在一年内，就有160万婴儿在合法堕胎的情况下夭折。[①]在圣经时代，不论环境多么恶劣，不论资源多么匮乏，犹太人夫妇都不会考虑堕胎。生命是神所赐的礼物，孩子是从神而来的产业，为了彰显神的荣耀，因此是值得我们为之持守和付出心血的宝物。

2. 维持生命（创九2－4）

1900年美国曾进行过调查，研究人类满足指针。调查结果显示，人需要七十二种东西才生活得满足；五十年后进行同样的调查，结果显示，人需要的生活满足品增至近五百种！但是，圣经告诉我们，人只需要两种东西便足够："只要有衣有食，就当知足"（提前六8）。

耶稣在登山宝训中教导同样的真理。祂讲到鸟儿和花朵（太六24－34）：如果天父使花朵穿着漂亮，又赐鸟儿食物，祂就必定会为自己深爱的儿女供应衣食。"你们需用的这一切东西，你们的天父是知道的"（32节）。

神设立伊甸园作为亚当和夏娃的家园，赐下果子和植物给他们当作食物（创一29，二9、16）；但是，洪水事件以后，祂扩阔了人类的饮食范围，将肉类也包括在内。亚当和夏娃曾经享受大自然的和谐，现在却没有了，因为挪亚一家没有对动物生命的"管治权"（一26、28）。现在，动物害怕人类，尽它们所能逃避人类给它们带来的死亡的威胁。因为大部分动物的繁殖与生长都极为迅速，所以数量远超人类，于是，

① 见 Roy B. Zuck, *Precious in His Sight: Childhood and Children in the Bible* (Baker, 1996), 71。每个父母、牧者、儿童工作者和儿童教师，都应该看这本书。

神将对人类的恐惧放进动物里。该隐是个农夫,亚伯是个牧人,挪亚及其三个儿子现在却是猎人。

然而,神对吃肉的事情是有所限制的:唯独肉带着血不可吃(九4)。神向挪亚说得简明扼要,后来祂借着摩西加以阐释生命在于血,而生命必定要受到尊重,即使我们屠宰动物,在筵席上大吃大喝,也要尊重动物的生命(见利三17,七26-27,十七10-14,十九26;申十二16、23-25,十五23)。[①] 神设下这种限制,再次展现出祂对动物生命的关注。生命在于血,而那生命由神而来,应该予以尊重。还有,动物的血在摩西祭礼中具有重要的意义,所以我们对待血必定要敬而重之。

耶稣教导门徒,所有种类的食物都可以吃(可七1-23),彼得(徒十)和保罗(提前四3-4;西二16)也都重申这项真理。然而,初期教会仍然面对饮食上的争议(罗十四1至十五7)。为使外邦信徒不致冒犯犹太信徒甚至绊倒慕道者,使徒劝告初期教会信徒在吃肉的事上不要疏忽鲁莽(徒十五19-21、24-29)。[②]保罗忠告信徒要彼此接纳,彼此相爱,不要做任何彼此绊倒的事,并要寻求以信心来彼此建立。使之前进的是爱,使之奋斗的是迈向成熟。

3. 保护生命(创九5-6)

神指示挪亚如何处理动物的血后,进而讨论一个更重要的题目:流人的血。直至目前为止,在彼此关顾方面,人类都没有一个良好的记录。该隐谋杀亲弟弟亚伯(四8),拉麦杀壮年人并因此自夸自大(23-24节),大地又充满各种各样的暴力(六11、13)。神已经把对人类的恐惧放进动物中,但是现在祂要把对神的敬畏放进

---

① 米切尔(Stephen Mitchell)把创世记九章4节翻译成:"但是,从仍然活着的动物身上来的肉,你们必定不能吃"。见 Stephen Mitchell, Genesis: *A New Translation of the Classic Biblical Stories*(New York: Harper Collins, 1996), 17。因为血就是生命,所以仍然带着血的肉被认为是活着的肉。

② 使徒行传十五章记载耶路撒冷会议上所处理的,并不是健康问题,而是神学问题:"外邦人要不要先成为犹太人,才可以成为基督徒?"答案当然是"不要、不要、不要"。保罗在罗马书十四至十五章,处理过一个相关的问题:"基督徒要不要过像犹太人一般的生活,才是好基督徒?"这是个人爱好的问题。不要做使软弱的基督徒绊倒的事,但是不要让他们持续软弱,而要帮助他们看到真理,并有信心去遵从真理。

人里面，否则他们就会自相残杀！

杀同胞的人，必要为自己的行为向神负责，因为不论男女都是按神的形象创造的。[①]攻击人，就是攻击神，而耶和华就会把审判带到犯罪者身上。所有生命都是神所赐的，夺去生命就是要取代神。耶和华赐生命，惟有祂有权批准取人的生命（伯一21）。

但是，神怎样处理杀人者，才显出公义和律法得到了维持？祂在地上赋予人类权力设立管理机构，于是人与神共同享有处决人类性命的权力。这是创世记九章6节神的命令所包含的意义。人类的管理机构和死刑互相配合，就好像保罗在罗马书十三章1至7节所解释的。政府拥有权柄的佩剑，便有权运用刀剑。

旧约时代没有警察。如果发生谋杀事件，受害人的家属便要自己找出犯人，将之缉拿归案。谋杀与非自愿杀人是有分别的（出二十一12－14），所以，耶和华指示以色列民族去建立六个逃城，使被控谋杀的人可以去那里逃生（民三十五6－34；申十九1－13）。逃城的长老会保护被告，直至案件调查清楚为止；如果被告被证实有罪，死者家属可以继续执行刑法。因为谋杀犯曾经流人的血，所以他必定要流自己的血。

神设立人类管理机构，是因为人类的心邪恶（创六5），因惩罚而来的恐惧可以遏止人犯法。律法可以遏止人犯法，但不能使人更生；只有神的恩典才可以改变人的心（耶三十一31－34；来八7－13）。但是，如果个人、家庭或群体都对罪犯行私刑，社会就会陷入混乱。当然，地上的政府有其弱点与限制，但是有政府管治总比无政府状态，或人任意妄为来得理想（士十七6，十八1，十九1，二十一25）。[②]

神在地上设立了三种制度：婚姻与家庭（创一26－28，二18－25）、政府（九5－6）和教会（太十六13－19；徒二）。每个制度都有其负责的范畴，不能互相取代。

---

① 根据摩西的律法，如果某动物杀了人，那动物必定要被杀。如果已经知道那是危险的动物，动物的主人却没有把它关起来，那主人就有丧命的危险了。见出埃及记二十一章28至32节。

② 关于针对死刑的圣经研究，见 William H. Baker, *On Capital Punishment* (Chicago: Moody Press, 1985)。另见 C. S. Lewis, "The Humanitarian Theory of Punishment" in Walter Hooper ed., *God in the Dock: Essays on Theology and Ethics* (Grand Rapids: Eerdmans, 1970), 287－294。

反对死刑的人或许会反问:"死刑可以阻止人犯罪吗?"当然不可以。但试问有哪些法律可以阻止人犯罪——包括触犯交通法例?或许法律阻止犯罪的程度不及我们所期望的,但是谁都不能否认,惩罚犯人可以帮助社会尊重法律与公义。没有人知道,多少人在犯法之前会考虑后果,并且经过深思熟虑后才去犯法。而且同时,法律也帮助社会保护和补偿那些无辜受害者。

并非每件被人视为合法的事情都合乎圣经原则。不论哲学家、议员或法庭如何解说死刑,神颁下的所有死刑的命令,都是由一个"凡"字开始;这也就是说,所有人都要重视和遵守这命令。

4. 享受生命(创九 8 - 17)

这段是神学家称之为"挪亚之约"的经文。虽然神特别向挪亚及其儿子说话,但是这约也包括了挪亚所有后代(9 节)和"万代"(12 节,新译本)。然而,这约并不止如此,它更包括了所有生物(10、12 节)和"各样有血肉的活物"(15 节)。人类和所有的野生动物,都包含在这个奇妙的约内。

在这个约中,神无条件地应许:祂永远不会再降另一次洪水到地上来毁灭一切生命。神仿佛要加以强调,因为祂三次说"不再"(11、15 节)。祂没有设下任何条件要人遵守,他只陈述一个事实:不会再有世界性的洪水。从那天开始,挪亚一家可以享受生命,每次下雨时也不用担心。

与受造物立约

在这个约中,耶和华至少四次提及"一切活物"。祂是指洪水事件期间,挪亚在方舟内养活所有的飞禽和走兽(10 节)。我们又一次想起神对动物生命的特别的关怀。

当使徒约翰望见天上的宝座时,他看到四个不寻常的"活物"在神的宝座前敬拜神,每个活物都有不同的面孔(启四 6 - 7)。第一个活物的面孔像狮子,第二个像牛,第三个像人,第四个像鹰。这四个面孔,跟神与之立这个约的四种生物相对应,它们是:野兽、牛、人、鸟(见创九 9 - 10)。那四样活物会永远代表神所有的创造物站在神的宝座前,因为耶和华关心祂所创造的。它们提醒我们,所有受造物都要敬

拜赞美神，祂供应自己所创造的，并为他们的敬拜而感到高兴。①

立约记号

神为了帮助子民记住自己的约，就给他们一个看得见的记号。祂与亚伯拉罕所立的约，是用割礼作为盖章的记号（创十七 11；罗四 9－12）；祂在西乃山与摩西所立的约，是以每周的安息日作为盖章的记号（出三十一 16－17）。神与挪亚和受造的动物所立的约，是以彩虹作为盖章的记号。不论什么时候人看见彩虹，他们就会记起神的许诺：将来没有任何风暴会变成毁灭人类的世界性洪水。

有一次，马克·吐温和朋友豪厄尔斯（William Dean Howells）踏出教堂时，一场猛烈的暴风雨刚刚开始。豪厄尔斯说："我想知道这场暴雨会不会停止。"马克·吐温答："暴风雨总会停止。"他说得对，暴风雨总会停止！为什么？因为神与我们立了一个约，祂永远信守诺言。

神说到彩虹，仿佛是挪亚一家所熟悉的，所以在洪水事件之前，彩虹必定已经存在。彩虹是由阳光穿过空气中的水分折射而产生的，空气中每粒水珠都成为了一个三棱镜，把太阳的白光所隐藏的色彩发放出来。彩虹既脆弱又美丽，是无须花钱就可以看到的！彩虹的可爱色彩，向我们述说了彼得称之为"神百般恩赐"（彼前四 10）的东西。希腊文"百般"一词的意思是"多种多样、色彩丰富、众色斑驳"。彩虹提醒我们神恩惠的约，以及祂"色彩丰富"的恩典。

让我们继续思考彩虹作为约的记号这个意念。如果彩虹提醒我们神的信实和恩典，那为什么我们会感到烦恼和忧虑？神不曾应许过我们永远不会经历风暴，但是祂应许那些风暴永远不会毁灭我们。"你从水中经过，我必与你同在；你趟过江河，水必不漫过你"（赛四十三 2）。即使看见云出现，太阳被遮蔽，我们也没有什么要惧怕的。

让我们想想彩虹的形状吧。彩虹像一把弓，而弓是战争的工具，但是神已经把弓转变为恩典、信实和平安之保证的图像。神当然可以把审判之弓转向对着我们，因为我们违反了祂的律法，是理应接受审判的。但是，祂已把那弓转向对着天，亲自

---

① 诗篇一零四篇强调，所有受造物都倚靠神，敬拜神，包括了野地的走兽（11、21 节）、鸟类（12、17 节）、牛（14 节）和人类（14、23 节）。

承受我们应得的惩罚！耶稣死在十字架上，是义者为不义者受苦（彼前三 18），并承担了理应属于我们的痛苦。

彩虹是世界性的，在世界各地都能看到彩虹。神那色彩丰富的恩典足够整个世界享用，我们必须向整个世界宣告这恩典。神爱这个世界（约三 16），基督更为了这个世界的罪而死（约壹四 10、14）。

不过，彩虹不单是给我们看的，因为耶和华说“我看见”（创九 16）。神肯定不会忘记祂与子民所立的约，但这正好是从另一方面向我们保证，使我们不必惧怕。当我们望着彩虹，就知道天父也望着彩虹，于是彩虹就成为了桥梁，带领我们聚在一起。

三道彩虹

圣经中有三个人看到意义重大的彩虹。挪亚在风暴之后看到彩虹，就好像神的子民今天所见到的一样。但是，以西结先知是在风暴中看到彩虹，当时他看到火轮与宝座的非凡异象（结一 28）。以西结也看到活物，每个活物都有四张脸！一个似人，一个似狮子，一个似牛，一个似鹰——与约翰见到的一样（启四 6－7）。

当然，使徒约翰是在审判的风暴爆发之前看到彩虹（启四 3）。事实上，约翰见到完整的彩虹环绕着神的宝座！我们看到的只是局部，但是有一天，我们在天上会看到它真实而完整的一面（林前十三 12）。

这段经文对每个神的子民都有这样的教导：在人生的风暴里，总要盼望着神立约中许诺的彩虹。我们可能也像约翰一样，在风暴前看见彩虹；或者像以西结，在风暴中看见；又或者像挪亚，一直等到风暴之后才看见。不过，我们要是用信心去看，就总会看见神许诺的彩虹。这是罗马书八章 28 节的旧约版本。

神与受造之物所立的约影响到地上的每一样生物。没有这约，就不能保证大自然会日复一日、年复一年地循环不息；我们也永远不可能知道下一次风暴何时来到，也不知道它会不会是我们的最后一场风暴。

神“厚赐百物给我们享受”（提前六 17），祂希望我们享受自然生命和属灵生命的福分。我们认识耶稣基督是主和拯救者，世界就会变得更加奇妙，因为世界的创造者成为了我们的天父。

美国布道家慕迪（D. L. Moody）晚年谈到少年信主的经历：“我在新世界的第

二天早上，太阳照得更明亮，鸟儿的歌声更甜美……老榆树高兴得挥动枝条，大自然都那么和谐。这是我最感美妙的欢乐。"①

创造的神是拯救的神。相信耶稣基督，就可以真正地颂唱"这是天父世界"。

研习题

1. 作者说神起初给挪亚一家的指引，也可以应用到所有时代的所有人身上。你如何知道哪些神的指引能够应用在你身上？

2. 神吩咐"生养众多，遍满地面"，你怎样应用在今天的家庭计划中？

3. 你教导孩子方面有何独特的文化？

4. 你若要生活得到满足，至少需要哪些东西？

5. 为什么血在饮食律例中那么重要？

6. 新约圣经对于具争议的问题，如饮食条规，有什么劝告？

7. 你怎样理解十章 6 节有关死刑的内容？有没有经文支持或反对死刑？

8. 创世记说到神特别关怀所有受造物，你如何反映这种神的关怀？

9. 洪水事件之前，经文没有提及下雨之事。在神立下应许之前，挪亚怎样认识到彩虹呢？

---

① Richard K. Curtis, *They Called Him Mr. Moody* (Grand Rapids: Eerdmans, 1967), 53.

11 后事如何?

创世记九章 18 节至十章 32 节

在阅读传记和自传时,我往往发现即使是我非常钦佩的人,他们的背后也都有些不光彩的事,这令我悲叹不已。因此,对这类书而言,我是一个差劲的读者。美国专栏作家贝克(Russell Baker)说:"传记作者的问题在于他知道的永远不够,而自传作者的问题在于他知道得太多。"①但是当神写故事时,祂知道每个人每件事,而且永远会讲出事实的真相;祂这样做是为了我们的好处。

挪亚一家经历了彩虹的见证后又返回阴影里,我们看到一个信心伟人犯上了可耻的罪。卡伯特森(William Culbertson)博士出任芝加哥慕迪圣经学院院长多年,他经常以这句话结束其公开的祈祷:"主啊,帮助我们的人生有好的终结。"神答应了卡伯特森博士这个祷告,但不是所有天上的信徒,跑完人生路程时都能听到神说"做得好!"然而,让我们宽厚点,牢记保罗的警告:"所以,自己以为站得稳的,须要谨慎,免得跌倒。"(林前十 12)挪亚想不到这样的事情发生在自己身上。

1. 家庭悲剧(创九 18 - 23)

第 18 至 19 节是"故事后来发展"的标志。主要人物包括:挪亚、闪、含、雅弗;这个段落的主题也预告了:挪亚一家怎样生养众多,遍满全地。现代人读圣经,很容易略过这些不起眼的名字,但是这却没有降低他们的重要性。这些"不起眼的人"建

---

① Russell Baker, "Life With Mother" in William Zinsser, ed., *Inventing the Truth* (New York: Book - of - the - Month Club, 1987), 49.

立起多个民族，从整个圣经历史看，这些民族之间的互动，也协助完成神在地上的意旨。闪的后代——以色列人，在这个历史阶段扮演着特别重要的角色。

耻辱(20－21节)

挪亚承继了父亲拉麦的工作(五28－29)，成了一个农夫。圣经虽然谴责酗酒喝醉的行为(箴二十1，二十三19－21、29－35；赛五11；哈二15；罗十三13；林前六10；弗五18)，但是并不责备人种植葡萄、吃葡萄，或喝酒。鲜葡萄、干葡萄和酒在东方人的饮食习惯中是重要的元素。事实上，在旧约圣经的社会，人看酒是从神而来的祝福(诗一零四14－15；申十四26)，甚至用酒来预备祭物(利二十三13；民二十八7)。

这是圣经第一次提到酒，但是洪水事件之前就已经有人开始酿酒，挪亚必定知道自己喝多少酒才是过量，喝多少才会醉倒。有些人试图为挪亚脱罪，认为洪水事件使地球的大气起了变化，并且这变化使葡萄汁第一次发酵；但这个辩解的论据薄弱的很。挪亚摘了葡萄，在酒榨中压榨葡萄，把葡萄汁放进皮袋，等候葡萄汁发酵。

喝醉酒和赤裸身体都是羞耻的事，而这两样往往都是一起发生的(创十九30－38；哈二15－16；哀四21)。酒精并不是兴奋剂，而是麻醉剂。脑部被酒精影响时，人就会失去自制的能力。虽然这件事情发生在挪亚自己的帐棚里，而不是在公众场合；但当我们想到他是传义道的人，并且曾经拯救全家从死里逃生时，他所犯的罪就更加令人反感。

圣经不会为圣人的罪找借口，反而会提到他们的罪，使我们引以为鉴，免得重蹈覆辙(林前十6－13)。正如司布真(Spurgeon)所说："神决不容让儿女成功犯罪。"犯罪永远都是要付代价的。

亚伯拉罕曾两次谎称妻子是他妹妹(创十二10－20，二十1及以下)，他儿子以撒也跟着学坏撒谎，说妻子是他妹妹(二十六6－16)。摩西发脾气，结果失去进入圣地的特权(民二十7－13)。约书亚妄下结论，结果维护了敌人(书九至十)。大卫与有夫之妇通奸，并设计陷害那妇人的丈夫，使他战死沙场(撒下十一)，于是大卫的家被刀剑折磨多年。

挪亚原本没有打算喝醉并无耻地暴露身体，但是事情就这样发生了。日本有句贴切的格言："起初人干掉酒，一杯再一杯，最后酒干掉人。"

无礼(22 节)

含不应该未经准许就进入父亲的帐棚。他是否叫唤父亲却得不到响应呢?或是他是否担心挪亚病倒了甚至是死了?他是否知道父亲喝过酒?经文没有回答这些问题,所以我们推测也是没用的。只有一件事是肯定的:含所做的,是对父亲无礼。

一个人对别人所犯的罪以及在别人遇到尴尬事情时所做出的反应,可以显示出他的性格。含可以从帐棚缝隙窥看而了解里面的情况,然后遮挡父亲的身体,并不向任何人说起这件事。可是,他似乎非常喜爱自己所看到的,并且以颇为无礼的态度告诉了两个哥哥。他甚至可能提议他们自己也去看一看。

当时还未出现摩西,也没有十诫之"当孝敬父母"(出二十 12),但这种态度是为人子女天生就会有的,含的心中也应该有这样的心思。为什么一个儿子会对父亲表现得如此无礼?虽然含是在三个儿子中最小的,但他却是旧约圣经中那个为了得不到的东西而生父亲气的"大儿子"。含所做的,显露出他性格的弱点,这弱点在他的后代中表现出来。

合乎体统(23 节)

相对于含对父亲所做的无礼行径,闪和雅弗却表现出对父亲的爱,他们实践了箴言十章 12 节所说的:"爱能遮掩一切过错。"(见彼前四 8)两兄弟站在一起拿着衣服,倒步进入父亲的帐棚,目光转移别处,用衣服遮盖父亲裸露的身体。正如箴言所说:"遮掩人过的,寻求人爱"(箴十七 9),而且"通达人能忍辱藏羞"(十二 16)。

爱不会把罪洗净,因为只有基督的血才可以洗净罪污(约壹一 7);爱也不会抵消罪,因为只有神才会把最好的给予别人。但是,爱却可以遮掩罪,而不会到处去揭露别人的罪并且耸动人把罪传开。当别人犯罪而我们又得悉其事时,我们的责任是以温柔谦卑的灵去帮助他们回转过来(加六 1-2)。有人说:在生命的战场上,基督徒容易伤害他们中间受了伤的人。这句话大部分时间都是真的。不过,在我们责备别人之前,最好是先自我反省,因为我们所有人都可能会做出与基督徒身份不相称的行为。

2. 家族的预言(创九 24 - 29)

挪亚从大醉中醒过来后,可能会为自己所做的事感到羞愧,但也可能感到惊讶,因为他发现自己的身体被衣服遮盖着。他自然想知道熟睡时,帐棚内发生过什么事。按理他会问长子雅弗,而雅弗和闪也必定会把含所做过的事告诉他。

圣经上有关挪亚说的话语的记录仅仅只有这一次,但糟糕的是这段精辟的话却被误解为诅咒,而实际上,挪亚所说的话,更像是父亲对儿孙说的预言。"咒诅"这个词只用过一次,是直接用于含的幼儿迦南,而不是用于含本人身上。这意味着挪亚以儿孙的性格来描述儿子和孙儿的未来,与雅各临终前所做的不无相同(创四十九)。

迦南——为奴为仆(25 节)

要是挪亚宣告它是诅咒,那它会直接指向含这个得罪父亲的儿子。但是,挪亚却三次提到迦南的名字。后来在犹太律法中有一个原则,就是儿女不可以因父亲的罪而受罚(申二十四 16;耶三十一 29 - 30;结十八 1 - 4),这个原则在族长时期可能已经开始运用了。①

挪亚对往后的多个世纪,作了三次预言:迦南的后代将会变成低下的仆人。②创世记十章 15 至 19 节列出了迦南人的名单,他们就是被以色列人打败的那些民族,他们的地也被以色列人攻占居住(十五 18 - 21;出三 8、17;民十三 29;书三 10 - 11;王上九 20)。实在很难形容迦南社会道德败坏到了什么样的程度,尤其是他们的宗教习俗;利未记十八章所记载的律法,让我们可以了解他们的生活。③神晓谕以色列人不可照他们的恶俗行,并且要灭绝一切引诱以色列民随从他们的东西(出三

---

① 出埃及记二十章 5 至 6 节和三十四章 7 节与这原则相抵:如果儿女重犯父亲的罪,儿女要为父亲的罪受罚,这情况屡见不鲜。不论这是不是因为遗传的弱点或坏样板的影响,儿女有时确实会步父母的后尘。

② 有些人看"奴仆"这个词并不是指奴隶,只是为别人提供服务,或许挪亚的声明也含有这个意思。含族某些文化为后世在物质和知识的发展,作出很多贡献。

③ 思考发生在挪亚身上的事时,"赤身"这个词在这章中出现了 24 次,这点十分重要。"露下体"显然就是指与某人发生性行为,这是中文和合本圣经的翻译方法。

十四 10－17;申七)。

我们必须澄清两个误解:第一,含的后代不是黑人,而是高加索人,所以没有论据证明这个所谓"迦南的诅咒"是支持黑人奴隶制度。第二,虽然含族人的恶行非常严重,但他们当中有些民族却建立了先进的文明,包括巴比伦、亚述和埃及的文明。从某种意义来看,我们可以说含的后代借着自己发明的工具和发展出来的思想"服侍"全世界。就像该隐的后代一样(创四 17－24),这些民族富有替世界创造器物的天分(路十六 8)。

闪——丰饶富庶(26 节)

挪亚没有祝福闪,他说:"耶和华闪的神,是应当称颂的!"挪亚这样做,就是因神要在闪的后代身上作事情而把荣耀归给神。挪亚在儿子面前承认,不论闪拥有什么,都是神所赐的;不论闪将来为世界带来什么祝福,都是出于神的恩典。

闪当然是亚伯拉罕的祖先(十一 10－32),而亚伯拉罕是希伯来民族的始祖;所以,挪亚在这儿谈的是犹太民族。耶和华应许亚伯拉罕,使犹太民族在灵性上丰饶富庶(十二 1－3),后来保罗解释了这个许诺的意义(罗三 1－4,九 1－13)。我们是透过以色列的后裔来认识真神,并且认识神以文字记载的道和拯救者耶稣基督;耶稣基督是在伯利恒出生的,生来就属于犹大支派。希伯来文"闪"这个词的意思是"名字",也就是说这个以色列民族保存着耶和华的名字。

闪是挪亚的次子(创九 24,十 21;编按:按照和合本对创十 21 的翻译,闪是雅弗的哥哥,即是挪亚的长子;但英王詹姆斯译本及新国际译本均以雅弗为闪的哥哥),但每次列出三兄弟的名字时,闪都是最先的(五 32,六 10,九 18,十 1;代上一4)。这是创世记的另一个例子:神的恩典把次子提升到长子的位置。神拣选亚伯而不拣选该隐(创四 4－5),后来又拣选以撒而不拣选以实玛利(十七 15－22),拣选雅各而不拣选以扫(二十五 19－23)。保罗在罗马书九章讨论了这个深奥的神学真理。

雅弗——扩大扩张(27 节)

雅弗是我们一般称之为"外邦民族"的祖先。"雅弗"这名字的巧妙之处,就在于希伯来文"雅弗"与"扩大"的语义非常相近。含族人在东方建立了伟大的文明,闪族人则在迦南地一带安居下来,但是雅弗的后人却比亲族散居到更远的地方,甚

至到达小亚细亚和欧洲。他们这个民族在人口大大增加后,扩张到新的领土。

尽管雅弗的后代在攻城征地上节节胜利,但是论到灵性,他们就要倚靠闪了。神是闪的神,雅弗的后代要寻找神,就要"在闪的帐棚里"寻找。以色列是由神拣选出来成为"外邦人的光"(赛四十二6,四十九6),"因为救恩是从犹太人出来的"(约四22)。但是很可惜,以色列民族长期不能向外邦人见证神,不能带领外邦人认识又真又活的神(赛五十二5;罗二24)。

耶稣到世上来,把光带到外邦(路二32);使徒及初期教会又把这光带到各国各族去(徒一8,十三47)。初期教会中的三个人物,代表了挪亚三个儿子的后代:埃提阿伯的财政大臣(徒八26及以下)是含的后代;①保罗是闪的后代(徒九);哥尼流一家则是雅弗的后代(徒十)。

挪亚后来活了三个半世纪。我们相信,他在这段日子继续与神同行,并且忠心服侍神。根据记载,他跌倒过一次;他悔过后,耶和华也宽恕了他。我们与神同行的日子里,属灵时而像攀登高山,时而却跌入低谷,就如怀特(Alexander Whyte)经常所说的:"得胜的基督徒生命是一连串新的开始。"

3. 家族遗产(创十1-32)

这章经文被称为"列国表",是古代历史年鉴中独有的。这章在开始(1节)和结束(32节)时都交代了它的目的,就是记述洪水事件以后,挪亚三个儿子的后代怎样使大地重新有人居住。我们可以在历代志上一章发现一个相似但不是完全相同的民族名单。

小心!

在我们着眼于这章的细节,从中汲取属灵教训之前,必须注意一些警告。

第一,这个名单并不是一个只提供后代名字的典型家谱。圣经作者提醒我们:这些古代民族有他们本身的"宗族、方言、所住的地土、邦国"(创十31)。换句话说,这是一个家谱,加一份地图集,再加一本历史书。我们读这个名单,就是在观看古代

① 这个埃提阿伯并不是今天的埃塞俄比亚的人,而是一个非洲民族,现代的圣经译本往往将之翻译为"古实"。古实是含的儿子。

世界的人类活动和民族迁移。

第二,这个名单并不完整。举例说,我们可以看到经文里并没有提到以东、摩押和亚扪,而这几个民族在圣经历史中也很重要。这个名单列出了七十个民族,这点使人联想到这个安排可能是刻意和人为的,与此类名单的惯常手法相似,[①]雅各家族离开埃及时有七十人(创四十六 27;出一 5);我们的主差派七十个门徒出去传神的道(路十 1)。

第三,这些民族有些难以认定,更难以给予"现代的"名字。经过多个世纪,这些民族可以更改他们的名字,迁移到不同的地方,改进他们的语言,甚至透过通婚改变他们的种族组合。

雅弗的后代(2 - 5 节)

经文记录了雅弗七个儿子的名字,其中只有两个儿子生了七个孩子。这是否说其余五个儿子没有生孩子,或者这是名单编纂者选择性写法的另一例证?雅弗生活在迦南地北面和西面,是外邦民族的祖先。这些民族散居远处,是代表一般旧约犹太人文明中"地极"的国家(诗七十二 8 - 10)。

含的后代(6 - 20 节)

古实是古埃提阿伯(并不是现今的国家),麦西是埃及,而弗可能是利比亚。我们已经提及过迦南的民族。含的后代位于现今埃及、巴勒斯坦、苏丹、沙特阿拉伯和也门的地区。

这个名单到此有段"插语",当中讨论到一个名人——宁录,他是一个伟大帝国的缔造者(8 - 12 节)。经文提到他,是因为他建立的民族在以色列历史上扮演了重要的角色,又因为创世记下一个段落,会提到他建立的民族——巴别。

---

① 我们留意过一些十代人的名单:从亚当到挪亚(创五),还有从闪到亚伯拉罕(十一 10 - 26),从法勒斯到大卫(得四 18 - 22)。马太福音记载主耶稣的家谱,由亚伯拉罕到基督,是按着三组每组十四代的名单写成(太一 1 - 17)。申命记三十二章 8 节说明:民族是"照以色列人的数目"分地。这是否代表雅各(以色列)的家族有七十人呢?有些经文写这是"神儿子的数目",可能是指天使(伯一至二),因为犹太人传统说有七十个"地方天使",每个都获指派去一个国家民族(但十 12 - 21)。

经文称宁录为"世上英雄之首",又说他"在耶和华面前是个英勇的猎户"(8-9节)。"英雄之首"指的是战士,也就是力量与勇气皆优越的人。列王纪上一章8和10节的"勇士"则指大卫的特别保镖。宁录在经文中的形象并不是一个狩猎野味的运动家,①而是一个冷酷无情地征服别人并建立帝国的暴君。他在示拿(即巴比伦)与亚述,各建立四个城市。巴比伦和亚述后来都成了以色列的敌人,神使用它们惩罚悖逆的子民。我们在下一章的研习里,将学习更多巴比伦的事迹。

闪的后代(21-31节)

经文常常首先提到闪,但是在这个名单中,却最后才提到闪,使整个叙述可以直接进到巴别的故事,以及亚伯拉罕(闪的后裔)的家谱(十一10及以下)。经文提到闪的五个儿子,但是把重点放在亚法撒身上,因为他是希伯的祖父(十24)。希伯来民族之父亚伯拉罕,就来自于希伯的血统,他的故事从第十二章开始。②

十章25节有另一段"插语",讨论法勒年代期间的"分地";法勒的名字就是"分"的意思。这大概是指第十一章形容各民族的分开分散。然而,有些人认为这个"分地"是指陆地的一种特别分配和重排。③

意义

这个人名和地方的名单,带着重要的神学真理,其中最重要的一点就是耶和华神是各国各族之主。神赐各族有自己的产业(申三十二8),"并且预先定准他们的年限,和所住的疆界"(徒十七26)。不论如宁录般的暴君怎样霸道,耶和华都是地

---

① 有一次,我见到一所运动用品店的招牌写上宁录的名字,借以暗示商店是售卖打猎用品的。

② "希伯来"这个名字,有可能是来自"希伯",但并不是每个希伯来学者都同意这点。有些学者把"希伯来"联系到一个意为"通过、越过"的词语,即是"从外边",意思是"漂流客、寄居者"。亚伯拉罕是个外人,被人称为"那希伯来人"(创十四13),正如约瑟在埃及时一样(三十九14,四十一12,四十三32)。

③ 1968年,坎德利什(Robert S. Candlish)为这节令人费解的经文提出一个有趣的解释。他指出神告诉希伯怎样分开各个民族,以及要把他们遣往什么地方。宁录尝试巩固他管治之下的人民,但是神挫败他努力所做的,使各部族分散。见Robert S. Candlish, *Studies in Genesis*(Grand Rapids: Kregel Publications, 1979), 172-173。

理与历史的神,祂掌握一切。神履行祂所应许的事,挪亚所说关于儿子的预言,将要成真。

第二,不管外在有什么不同,所有民族都是属于同一个人类的家庭。神使我们所有人都"从一本(本:有古卷是血脉)"造出来,因此没有一个种族或民族可以自称优越。神按其旨意,允许有些民族的经济和政治比其他民族发展的更好,但其成就并不证明他们本身比其他人更好(箴二十二2)。

第三,神要这些民族完成祂的旨意。创世记九章24节至十一章32节清楚记载,神拣选的是以色列民族。从第十二章起,以色列走上了历史记叙的中央舞台。但是,神也使用埃及、巴比伦、亚述、玛代波斯和罗马,完成祂对犹太民族的旨意。神可以使用外邦的统治者,如尼布甲尼撒、古列、大利乌,甚至该撒亚古士督。

第四,神关心所有民族。诗篇常出现"全地"和"万民"等词语。诗篇六十六篇1至8节和六十七篇,都表达这个普世性的异象——地上的所有民族都来认识神、事奉神。教会将福音传遍全世界的使命,不是新约圣经后来的思想,而是早已写进旧约圣经故事的脉络里。

最后,创世记九至十章的内容,成为以色列民族攻取迦南时的鼓励。他们知道自己是神的选民,迦南人是他们的仆人。他们也知道,神是各族的主,随祂喜欢来处置各族。征服迦南是信靠神的许诺而来的胜利,这也解释了神为什么告诫约书亚要深思祂的话(书一8)。

挪亚的三个儿子给世界留下混杂的遗产,但主仍然在各国各族中掌管一切,历史仍然是祂的故事。①

① 皮尔逊(A. T. Pierson)博士经常说:"历史是祂的故事。"

研习题

1. 每人都想有个好的结局，正如卡伯特森博士的祈祷一样。你如何保证拥有一个好的结局？

2. 从圣经伟人犯罪和失败的记载中，你可以学到什么教训？

3. 对于别人犯罪，正确的响应和错误的响应是什么？

4. 加拉太书六章 1 至 2 节怎样教导你，当有人犯罪而你又知道实情时，应该怎么做？

5. 挪亚唯一的讲话记录，有时被看作诅咒，有时则被看作预言。这会带来哪些不同的理解？

6. 有人引述圣经经文，认为迦南人是众人的仆人，美国基督徒曾经引用这段经文，证明美国的黑人奴隶制度是合理的。你对这种严重的释经错误，学到什么教训？

7. 倘若正如怀特说："得胜的基督徒生命是一连串新的开始"，你会在什么时候，与别人分享这一句话？

8. 你阅读圣经的家谱时，须要注意什么？

9. 耶和华是"地理与历史的神"，是否指神是所有政治争论、政变和种族屠杀的幕后黑手？

10. 儿女在什么情况下会因父母的罪而受罚呢？

12 小心!神正工作

创世记十一章

"谋事在人,成事在神。"

这句话人尽皆知,差不多成了宗教的陈词滥调。但很多人只是常将其挂在口上却不知其中的意思。这句话出自坎贝斯(Thomas a Kempis,约 1380 - 1471 年)的一部经典著作《效法基督》(*On the Imitation of Christ*)。这句话有个扩充的版本,就是那句格言:"人做他可以做的,神却做祂想要做的。"所罗门用较多的文字,更精确地表达出这句话的含义:"人心多有计谋;惟有耶和华的筹算才能立定。"(箴十九 21)

很少圣经篇章可以比创世记第十一章更能解说这个真理。我们阅读记叙巴别事件的经文,再阅读随后的家谱,便可以立即得到这个印象:神在祂的世界中工作,并且不管有罪的人如何计划筹谋,神总会完成祂的旨意。

1. 神阻止叛变(创十一 1 - 9)

创世记一至十一章记录了四件大事:宇宙的创造、人类的堕落、洪水事件、企图建造巴别塔。这十一章经文展现出,人类在什么地方悖逆神,耶和华就在什么地方审判罪人,然后在祂的恩典里使人重新开始。

亚当和夏娃犯罪,但是神为他们穿衣,并应许赐给世界一个救赎者。该隐杀死亚伯,但是神赐下塞特来延续敬虔的血统。塞特族人与不敬虔的该隐族人通婚,神要用洪水把地洗擦干净;但是挪亚一家相信神的话,便得赦免。洪水事件以后,挪亚三个儿子的后代遍居地上,但是在随着挪亚而来的新开始之后,圣经却记载人类骄傲自大并叛变神。

悖逆(1－4节)

第十一章记载的事件,可能发生在第十章的事件之前,于是第十章描写的民族分散,是神在巴别审判的结果。或许故事放在创世记此处,可把事件引到闪的家谱,继而引到希伯来民族始祖亚伯拉罕的家谱。那么,这是基于文学考虑的编排,而不是按时序的写法。

神吩咐那些民族生养众多,遍满全地,但是他们决定迁移到巴比伦的宁录城,在那儿定居(十一2)。这个举动公然悖逆神,违抗神叫人分散的命令。宁录显然希望他们住在他的城中,受他管辖。

他们在巴别所建造的那座"塔",学者认为是"阶梯式庙塔"。考古学家已经挖掘出几个这样的大庙塔,它们都是基于宗教目的而建的。阶梯式庙塔像金字塔,只是梯级是凹进去的,使人可以"步"往塔顶。塔顶是一个特别的神龛,供奉神祇或女神。人建筑这种庙塔时,不是尝试爬到顶端占据神的座位,使神从宝座上退下来;相反,他们希望所敬拜的神祇或女神会从天上下来,与他们会面。那个庙塔和那个城合称为"巴别",这个名字的意思是"众神之门"。

人类兴建这个无耻丑恶的工程,大胆傲慢地向耶和华宣战,与诗篇二篇1至3节所形容的叛逆不无相似。首先,人抗拒神要他们在地上分散居住的法令。或许,他们被恐惧和骄傲所驱使,决定建造一座城和一座庙塔,住在一起。可过分的是,他们想扬名天下,让别人羡慕赞美他们,也许还会加入他们的行列。他们的行动宣言就是魔鬼在伊甸园里所讲的谎话:"你们便如神"(创三5)。

这里有几点对他们有利的事实:他们确实是一个"联合民族",一个民族(十一6),说同一种语言,用同一类词汇和同一本词典。[①]他们都被同一的骄傲精神和同一的成名欲望所驱使。他们所欠缺的东西只有一样,就是神的批准。

---

① 即使在人说相同语言的地方,他们也可能用不同的地区方言;而相同的词在不同的地方可以有不同的意思。萧伯纳(George Bernard Shaw)应该曾经说过,英国与美国是由一个共同语言来划分的两个国家。

神的反应(5－9节)

历史学家比尔德(Charles Beard)这样写:"神要毁灭谁,就先使谁沉醉于权力之中。"①从巴别到伯沙撒(但五),又从希律(徒十二20－25)到希特勒,神重复证明悖逆祂的旨意是无益的。"骄傲在败坏以先;狂心在跌倒之前。"(箴十六18)耶稣也警告那些抬高自己的人,他们必被降卑(太二十三12)。

人在地上所做的事永远不会令天上的神不知所措或瘫痪无力。巴别的人自高自大地叫"来吧!让我们上去!"可是他们只得来天上冷静的响应:"让我们下去!""那坐在天上的必发笑,主必嗤笑他们。"(诗二4)神当然不必经过调查才知道祂的宇宙正发生什么事,那经文只是把神的介入戏剧化。

正如神在伊甸园审判亚当和夏娃(创三22－24),神在巴别的审判不但是对付当时的罪,也帮助防止将来会出现的问题。人类的联合只会给人一个错误的权力意识,引致他们更大的对抗神。使他们的语言混乱,把他们分散到全世界,是神开恩饶了他们的性命,给他们向祂回转的机会。祂可以毁灭那些人,毁灭他们的城和庙塔,不过,祂选择饶他们不死。

"巴别"这个词在希伯来语中与"混乱"一词的发音相似。因着神的审判,"众神之门"变成了"混乱之门"。他们想要一举成名,神就赐那工程一个新名字!在教会里,"神不是叫人混乱"(林前十四33);但是在世界,神有时用混乱来使人谦卑,使他们不致联合起来对抗神的旨意。

"闪"在希伯来文的意思是"名字"。亚伯拉罕是闪的后裔,神应许他叫他的名为大(创十二2)。世人倚靠自己的智慧与努力,却永远不能名垂千古。谁知道建造著名巴别塔的人的名字?但是亚伯拉罕闻名全世界,受犹太人、穆斯林和基督徒所敬重。人类说"我们要使我们的名为大!"与神说"我要使你的名为大!"之间实在有天渊之别。

创世记强调名字,在此卷书中,神把几个名字更改了。举例说,亚伯兰改名为亚伯拉罕,撒莱改名为撒拉,以扫改名为以东,雅各改名为以色列。神怎样称呼东西,

---

① 这是比尔德意译希腊剧作家索福克勒斯(Sophocles)的一句话:"宙斯要毁灭谁,就先使他疯狂。"这句话后来成了谚语,已在多种语言中出现了不同的版本。

比我们怎样称呼它更为重要。当祂创造世界时，给各样东西起名，祂甚至叫亚当为动物命名。今天，很少人想到“巴别”这个词是传达“众神之门”的意思，大多数人想到的只是“混乱”。

我们的响应

巴别的故事不只是远古历史的一部分，因为巴别与巴比伦向今天的每一位信徒都呈现出了一个属灵的挑战。

巴比伦最终成为了大城市、大帝国。公元前 606 至 586 年，巴比伦的军队攻陷犹大王国，烧毁圣殿和耶路撒冷城，又俘虏了数以千计的犹太人，并将他们囚禁在巴比伦达七十年之久。神使用崇拜偶像的残酷的巴比伦人，惩戒悖逆自己的子民。

但是在圣经里，巴比伦象征世间的骄傲、道德的败坏和对神的蔑视。在圣经里，地上背叛神的巴比伦城与荣耀都归于神的圣城耶路撒冷城之间，形成强烈的对比。我们可参考耶利米书五十至五十一章和启示录十七至十九章，鉴别一下这两个城之间的差异。巴比伦代表世界的体系，此体系反抗神，厌恶耶稣基督，并挑起人类本性低劣的欲望。巴比伦是圣城耶路撒冷的反照，圣城耶路撒冷是圣徒之城（来十二 18 及以下）。

人类原想在巴别建造一座通天的塔，根据启示录十七至十八章的描述，巴比伦罪恶滔天（十八 5）。宁录原本渴望建立的普世联合，有一天将会由撒但那不敬虔的世界体系来完成（3、9、11、23 节）。地上的巴比伦被称为淫妇，而天上的圣城则称为基督的新妇（十七 1，二十一 9 及以下）。

心理治疗师罗森布拉特（Naomi H. Rosenblatt）这样写道：“每一代的人都建筑自己的塔”，她说得极对。[①] 不论是真实的摩天大楼——如芝加哥的希尔斯摩天大楼和论坛报大楼，巴黎的埃菲尔铁塔，纽约市的川普大楼——还是环绕全球的巨型企业，意思都是一样：“我们要成名”。属神的人要在这世界活着是不能逃避的事实，因为我们要在这世界上工作；但我们也要避免堕入这个世界。我们在此不是要

① Naomi H. Rosenblatt and Joshua Horowitz, *Wrestling with Angels* (New York: Dell Publishing, 1995), 82.

建筑叫人自大傲慢的塔,而是要建立属于耶稣基督的教会。①

人类用其"骄傲的塔"所不能达成的,却被耶稣基督借着死在羞辱的十字架上达成了。所有信靠耶稣基督的人,不分种族、国家、语言或部落(启七 9),都要在祂里面合一(加三 27),并且在将来要一起在天上。世界的体系虽然表面上打造一致,但是内在却是四分五裂。社会科学家现在称之为"技术专政"的东西,正控制着人的生命。②

然而,圣灵正借着教会作为和解的使者,使各样东西在耶稣基督里合一(弗一 10;林后五 14 - 21)。从某种意义上说,五旬节是对巴别的颠覆,因为耶路撒冷的人在五旬节时会听到有人用自己的语言来赞美神(徒二 1 - 12)。有一天,将会有从各民族和各国家来的人敬拜耶稣基督(启十五 4),巴别的审判将会去除(番三 9)。

每个人必定要作出选择,我们要认同巴比伦还是耶路撒冷,世间的淫妇还是天上的新妇呢?

2. 神维持一个家庭(创十一 10 - 26)

神应许过,祂会差救赎者来,那救赎者将是"女人的后裔"(三 15),他会打败撒但,并且带来救恩。挪亚的预言展示了神将通过闪的血统来祝福世界,而"闪族人"是希伯来人的祖先(九 26 - 27)。"闪是希伯子孙之祖"(十 21),"希伯来"这个词可能来自"希伯"这个名字。

创世记为我们提供了两个闪的家谱,一个在十章 21 至 29 节,另一个在十一章 10 至 26 节。第一个家谱列出了他的五个儿子、五个孙子,然后却集中于亚法撒的

---

① 这儿并不是说所有全球性的技术和世界性的大企业本身都必定是邪恶的,而是基督徒必须避免建造这些"塔"的精神和目的。"不要效法这个世界"(罗十二 2),"这世界和其上的情欲都要过去,唯独遵行神旨意的,是永远常存"(约壹二 17)。神的子民可以好好运用全球性的技术,传扬福音、建立教会,但是我们的信心必定要在神里面,我们的目的也必定是要使神得荣耀。圣经重复警告信徒,不要与世界体系认同,以致跟他们一起承受最终的审判(赛四十八 20;耶五十 8,五十一 6、45;林前十一 32;启十八 4)。

② 见 Neil Postman, Technopoly: *The Surrender of Culture to Technology* (New York: Knopf, 1992; reprint, Vintage Books, 1993);以及 Jacques Ellul, *The Technological Bluff* (Grand Rapids: Eerdmans, 1990)。

后代——沙拉、希伯和希伯的两个儿子:法勒和约坍,其中又列出了约坍的许多儿子,却略过了法勒的后代。不过,第十一章的家谱又重提这家族里法勒系的人,一直把我们带往亚伯拉罕。创世记五章的家谱带领我们从亚当到挪亚,十一章的家谱则由挪亚的儿子闪到他拉以及其儿子亚伯拉罕。

十一章 10 至 26 节中的名单与创世记五章的家谱,两者除了皆有十代之外,其他是不同的。首先,前者没有经常重复的"就死了"这短语,其重点在于人生养第一个儿子时年纪多大。再者,十一章 10 至 26 节所提到的人,寿命不及第五章提到的长。后洪水事件的世代,罪带来的后果已在人类身上显露出来。

这个家谱的重要意义在于:家谱记录了神的信实,祂看顾子民,履行许诺。对我们来说那只是一个名单,但对神来说却是由指定闪到呼召亚伯拉罕之间的"桥梁"。神已经屈尊借着人协助完成祂在地上的旨意,而人却是脆弱的,常常不遵从神。不过,这道"桥梁"已经建成,那约的许诺得以维持。

3. 神开创一个民族(创十一 27 - 32)

如果创世记一至十一章是四个重要事件的记录——神创造世界、人犯罪堕落、洪水事件、神在巴别的审判。那么,创世记十二至五十章就是四个重要人物生平的记录——亚伯拉罕、以撒、雅各、约瑟。这段经文突出了五个人——亚伯拉罕和妻子撒拉,[①]亚伯拉罕的父亲他拉,以及亚伯拉罕的兄弟拿鹤和哈兰。哈兰死了,留下儿子罗得。

呼召一对夫妇并让他们建立一个家庭,是神的旨意。从这个家庭,神建立起一个民族;从这个民族,神赐福地上所有民族(十二 1 - 3,十八 18)。由始至终,都是神出于恩典的作为,因为当神呼召亚伯拉罕和撒拉时,他们属于崇拜偶像的家庭(书二十四 2)。迦勒底的吾珥和哈兰的人,都是崇拜月神的。

根据司提反所说(徒七 2),"荣耀的神"向亚伯拉罕显现,呼召他往迦南去。亚伯拉罕必定与家人分享这个令人惊讶的信息:他与撒拉要走了。他应该只带撒拉离开,留下其余家人(创十二 1);但实际上,除了他的兄弟拿鹤和哈兰(当时他已经死

① 他们的名字后来由亚伯兰改为亚伯拉罕,由撒莱改为撒拉(创十七 1 - 17)。

了),所有人都跟他走了。拿鹤与妻子密迦在故事后来又一次出现(二十二 20),但是拿鹤留了下来。虽然拿鹤留在崇拜偶像的迦勒底的吾珥,但是他是否相信了兄弟所说的那个荣耀真神的信息呢?我们希望他相信。

他拉似乎确实相信亚伯拉罕所说的,他看管整个家庭并且负责这个旅程(十一 31),但是他拉在中途停了下来。他走了 800 公里,到了哈兰城,就在那里定居下来,最后也死在那儿。或许这旅程对他来说太长了,但这是神的计划,亚伯拉罕和撒拉纵然没有家人一起也跟从神。他拉的死使他们只剩下了罗得,而罗得的父亲哈兰早已在吾珥死了。罗得成了迷路的人,因为他最后离开亚伯拉罕,在罪恶之城所多玛定居下来(十三 10 - 13,十四 12,十九 1 及以下)。

在神对亚伯拉罕和撒拉的呼召中,有一件值得注意的事,就是他们没有孩子。"亚伯兰"的意思是"高贵的父亲",但他根本不是一个父亲!谈到拥有家庭并且建立伟大的民族,他们是最不可能的人选。然而,神的道路并不是我们的道路(赛五十五 8 - 9)。耶和华借着呼召和赐福一对不育的夫妇,展示了祂伟大的能力与荣耀。亚伯兰将会改名为"亚伯拉罕",这个名字的意思是"多国之父"。

人在巴别的道路与神呼召亚伯拉罕和撒拉的道路是截然不同的。世界倚靠大量有能之士来完成事情,但是神拣选两个弱者去开创一个新民族。巴别的人想要成名,但是神应许叫亚伯拉罕的名为大;巴别的工人随从这个世界的智慧,但是亚伯拉罕与撒拉信靠神的道(来十一 11 - 12)。巴别是由血肉之力并以骄傲为动力建成的,但是以色列民族是由神的恩典与力量建立的,不管人类是多么的软弱。

我们居住在混乱的世界,巴别仍然存在当中。然而,神仍然有忠心的余民,以信心追随祂,注目于天上的圣城(来十一 13 - 16)。

我们是否这群余民的一分子?

研习题

1. “谋事在人，成事在神”这句话是什么意思？

2. 创世记常出现一个循环：悖逆、审判、新开始，你从中对神的属性学到什么？

3. 建造巴别塔的目的是什么？

4. 人在巴别的联合有什么正面和负面的因素？

5. 神如何即使用混乱又使用联合？撒但又如何利用混乱与联合？

6. 你会尝试令自己成名？用什么途径？你的教会又如何？

7. 神呼召一个崇拜偶像的家庭、那对不育的夫妇来建立祂的民族。在这事上，可以找到神带给你什么的盼望？

13 打稳基础

重温:创世记一至十一章

创世记是圣经的基础,它对于圣经的意义相当于地基对于一间房子的意义,宪法对于一个国家的意义,元素周期表对于化学的意义。明白创世记的基本真理,尤其是第一至十一章之后,我们就掌握了开启圣经余下经文、活出神的荣耀所需的钥匙。但是,不要在掌握了创世记一至十一章就停下来,我们要在其上建立生命。

让我们重温其中的基础真理

1. 神是真实的,我们可以信靠祂

圣经开始就宣告神的存在:"起初神……"(一1)。创世记没有运用任何哲学理论来证明神的存在,而是直截了当地把神放在一切事物的开端。我们翻开圣经时,神就在那儿;在圣经写成之前,甚至宇宙被创造之前,"他"[①]就在那儿。

我们在创世记一至十一章遇见的神,不但是永恒的,而且也是有智慧又有权能的。祂是一位伟大的神,祂的能力大得只要说句话,事情就发生了;祂的智慧大得只要是祂的创造物,就能生存下去——并且会工作!从最微小的单细胞生物,到最大的银河系,神的能力与智慧在所有创造物中彰显出来。

---

① 有些人因着我们提及神时应该用什么代名词来制造事端。圣经一致地用"他",并不是因为男性更神圣超越。神是灵,而灵体是没有性别的,包括天使也是。因着某些缘故,有些人反对用"他"来称呼神,他们却不反对用"他"来称呼撒但;不过,撒但也是没有性别的灵界生物。

不过，这位伟大的神是位具有人格的神。祂关注我们，期望成为我们的主、我们的朋友！

祂是圣洁的神，不会看罪为无罪。祂审判亚当、夏娃和该隐个人的罪，也审判洪水事件之前世人集体的罪，还有后来人类在巴别所犯的罪。但是同时，祂也是慈爱的神，祂按自己的形象创造了我们，渴望与我们交通，向我们启示祂自己。我们的罪使祂痛心，但祂在恩典中赦免那些信靠祂的人，并给他们另一次机会。

创世记描述的神对人类有一个计划，祂应许差派救赎者来征服撒但，拯救人类（三 15）。神信守诺言，差遣祂的儿子耶稣基督来为世人的罪死在十字架上。直到我们信靠了主耶稣基督，把我们从罪中拯救出来，我们才能真正明白神。

2. 我们在神的创造中生活

宇宙是由神创造的，而不是偶然产生的。神创造一切，又使一切持续运作。宇宙并不是一个意外，而是神不可思议的杰作；祂有智慧又有能力，根据自己完美的旨意使一切运行。

宇宙的结构非常复杂，但这也展现出神的能力与智慧；宇宙的美丽，表现了祂的爱。祂可以造一个单调阴郁的世界，但是祂用缤纷的色彩装饰祂的世界，给我们各种各样的植物、动物和人，使我们乐在其中。日日夜夜，创造物彰显出神的荣耀（诗十九）。

因为这是神的创造，所以我们只是管家，管理祂赐给我们的东西。我们必定要为别人的好处、神的荣耀，合理运用神所创造丰富的资源。谨记，有一天我们要以管家的职分向神交代。浪费和剥削丰富的创造资源，或掉以轻心地损毁美丽的创造物，都是得罪神。这并不只是生态的问题，更是神学的问题——这是我们天父的世界。

神“厚赐百物给我们享受”（提前六 17），我们应该感谢祂所赐予的东西，并且要加以善用，用得明智。

3. 我们是按神的形象造的

男女都是神创造的，他们是按着神的形象创造的。这是一种极大的殊荣，也是

一种极大的责任。母亲所怀的每个胎儿，都是按神的形象造的，都有权生存；有权在温馨的家庭中成长；有权借着耶稣基督认识神；也有权享受有意义又充实满足的生命。

神赐给我们头脑去思考，所以我们必须阅读祂的话，学习祂的真理。神又赐给我们意志去做抉择，所以我们要明智地选择，做祂欢喜的事情。神更赐给我们一颗心去爱祂，我们借着与祂交通和遵从祂的旨意去表达这份爱。我们内在的生命是属灵性的，因此要有内在的平安和满足，就必须要让神住在我们里面。奥古斯丁写道："你〔神〕为自己创造了我们，我们的心却烦躁不安，直至在你里面安息为止。"

我们按神的形象受造，这个事实指明了我们必须要彼此相爱、彼此保护。神赐予生命，也只有神可以把生命拿走。祂赋予人类管治机关执行死刑的权力，因为谋杀犯所攻击的正是神的形象。

我们里面那个神的形象被罪损毁了，但是当我们与神同行，服从于神的圣灵时，那形象就可以得到复原（林后三 18）。神创造我们，所以祂知道什么对我们最好；祂又把祂的话赐给我们，作为我们的生命指南。这部指南是"人生运作说明书"，我们必要熟读。当一切都不行的时候，阅读这指引吧。

4. 顺从是有意义、喜乐和赐福的关键

我们第一对父母不顺从神的话，使全人类陷入罪中。该隐不顺从神，成为了流浪者。挪亚顺从神，他一家就免被洪水毁灭，并在洪水事件之后蒙神赐福。我们不论什么时候不顺从神，都会破坏与祂的交通，也失去与祂一起的喜乐。顺从是神赐福的关键，悖逆是通往悲惨愁苦与惩罚的路径。

5. 撒但是真实的，但却是战败的敌人

撒但不是永恒的，他是受造的个体。他并不是全知全能，也不能在所有时间所有地方都存在。他是受限制的，不过，他欺哄我们以为他好像神那么伟大，以为他值得我们去顺从。撒但很有能力，也很阴险狡猾，我们靠自己的实力是敌不过他的。

撒但希望成为我们生命中的神，他希望我们敬拜他、服侍他。他质疑神的话语，借此引诱我们："神真的讲过吗？"他答应使我们与神相似，但是他永不能兑现这个

承诺。战胜撒但的第一步，是不要听他的提议，也不要相信他的承诺。我们要察觉并击败魔鬼的谎话，就必须认识和相信神的真理。

撒但已经被耶稣基督打败了，我们也可以借着基督向撒但宣告胜利（西二 15；罗十六 20；林前十 13）。

6. 罪是真实的

凡是悖逆神旨意的，世界或许会称之为冒失、错误、弱点或意外，但是神统统称之为罪。罪是件严肃的事，因为罪导致了死亡和审判。神好像慈父一样，当儿女犯罪时，痛心不已，并且审判罪恶。但是神也会赦免我们的罪，按我们的需要洁净我们。

当我们犯罪时，我们会逃跑，尝试着躲起来，但这是最坏的反应。我们根本不能逃避神。我们唯一要做的，就是悔过、认罪，请求神的赦免。神确实给了我们另一个顺从祂和得着赐福的机会。

7. 性是出于神的，祂最知道应该如何运用

神创造了首对“男女”。祂这样做，并不只是使他们可以繁殖后代，使人类延续下去，更是使他们可以学习彼此相爱，享受在一起的乐趣，从而发现他们与耶和华之间亲爱的关系。他的初衷是一男配一女过一生的。

圣经把有些事情确实说得非常清楚。淫乱的事都是具有破坏力的，不单对身体和内心，对别人尤其是配偶和家庭更甚，这点再清楚不过了。神为男人创造女人，为女人创造男人；不论社会和法庭如何辩说，任何有别于一男一女的组合都是违反神的旨意。神创立了婚姻制度，婚姻以外的性行为都是错误的。

8. 所有人都是同属一血统

神把挪亚的后代分开，使他们说不同的语言，成为不同的民族，但是他们所有人都是亚当和夏娃的儿女。借着神的意旨，有些国家民族在这世界的发展比别的民族更迅速，但这并不等于说这些先进的国家比其他民族要优越。我们属于同一血统，没有一个种族可以声称自己比其他种族优越。

神已经规定所有人,不论男女都要工作。工作并不是一种惩罚,相反,工作是一个与神合作的机会,让人可以与神共同看顾祂的创造物。

9. 以色列是神的选民

这点并不是说以色列人比别人好,只是有神的呼召临到他们身上,所以他们在这个世界肩负起更大的责任。神拣选他们,因为神爱他们,并不是他们内在本质的价值(申七6-11)。神呼召以色列把祝福带到全世界;因为以色列,我们认识真神和圣经,最重要的是得着救赎者耶稣基督。所有基督徒在思想、言语和行为上都不应敌视犹太人。

10. 神永不改变并永远掌管一切

神现在仍然坐在宝座上,并永远知道自己在做什么。祂长久容忍罪人,但是终有一天祂要审判罪恶,奖赏正义。不论是最遥远的星星,或是最微小的原子,神知道每样东西在什么地方,也知道每样东西在做什么;而且祂所造的每样东西,最后都完成祂在这地上的旨意。

神已经在这个宇宙中设置了一些规律,如果我们顺从,这些规律就跟我们顺着干;但要是我们不顺从,这些规律就跟我们对着干。科学只是跟着神,想神所想的,发现这些规律,并使这些规律运作如常;创造者则有权"打破"祂自己的规律,缔造奇迹。

11. 我们与神的关系是基于信

"人非有信,就不能得神的喜悦;因为到神面前来的人必须信有神,且信祂赏赐那寻求祂的人。"(来十一6)

我们赖以活着的,是许诺,不是解释。

12. 为神而活,是最具价值的人生

神对每个人都有不同的旨意,并要我们去完成。当我们信靠祂的话,遵从祂意愿的时候,祂就赐我们能力完成祂的旨意。不论神呼召我们做什么,那些事情都可

以为神的荣耀而完成。很多时候，义人似乎在受苦，而恶人却连连成功；但是到最后，义人会得到永恒的奖赏，恶人则得到永恒的惩罚。

基督徒的生命不常是最安乐适意的生活，但却是最令人满足、最有价值的生活。

这只是从创世记一至十一章找到的基本真理，圣经其余部分会说明并解释这些真理。我们把生命交给基督，把生命建立在这些基本真理上，就是在坚实的基础上建造永不动摇的生命的房子。忽略这些基本真理，就是在沙上建造房子，使生命经不起人生的风暴，也通不过神最后的审判。耶稣呼召我们所有人打稳基础。请细读并细想马太福音七章 21 至 27 节。

研习题

1. 神启示祂自己，为什么不采用哲学论据去证明祂的存在？
2. 创世记一至十一章显示了神拥有什么属性？
3. 听到生态学和“救救地球”的信息时，基督徒应怎样响应？
4. 所有人都是按神的形象造的，这个事实有什么意义？
5. 要得到神的祝福，关键是什么？悖逆神有什么后果？
6. 你对撒但的认识和圣经的教导，有什么异同？如何能战胜撒但？
7. 神对性与婚姻有什么旨意？
8. 比较不同种族，人类有何相似之处，又有何不同之处？
9. 神正呼召你做什么？如何获得能力完成神托付给你的使命？

第二部分　信靠顺服

引　言

本书第二部分的主旨是“听命顺服”,教导我们怎样凭信而活的秘诀。

当世界充满着不安全及不稳定之际,我们必须学习凭信而活;否则我们的生命将会崩溃。这样的话适用于所有属神的儿女身上,无论我们年纪有多大,或者曾经与神同行有多久。

凭信而活的意思,就是无论感觉、环境或后果如何,都定意要顺从神的话。不管担子是何等的重、日子是如何的灰暗,都要持守神的真理,深知神自有祂完全的计划。

凭信而活的意思,乃是仰望神的应许,而不问解释。

亚伯拉罕和撒拉是“信心学院”中卓越的老师,当我们一起研读创世记十二至二十五章,自然会从他们身上学到一些东西。然而,信心并不是给我们学习的,而是给我们实践的。“亚伯拉罕因着信……就遵命出去”(来十一 8)。倘若你要信心增长,就要顺服!

当我写此书时,我和妻子正经历着突如其来又充满痛苦的信心考验。但当我们祷告并默想神的话语时,我们就能获得神所赐的信心与平安,并且我们的信心也得以坚固。

研读本书时,大家的信心或许也会受到我和妻子经历过的考验;然而,不要惧

帕！要记得约伯所说的话："然而祂知道我所行的路；祂试炼我之后，我必如精金。"（伯二十三10）

在此，我要为我的好友麦哥登夫妇（Gordon and Gail MacDonald）感谢神，他们凭信而行，以爱服侍，给许多在信仰道路上挣扎的人带来希望。我也因着彼此的友谊和事奉而为他们感谢神，并表达自己由衷的感激之情。

14 新的开始

创世记十一章27节至十二章9节

萧伯纳语带嘲讽的说:"倘若其他行星可以居住的话,人类便会将地球留作精神病院之用。"

我们或许会对萧翁之言会心微笑;然而,这句话也提醒我们一个让人伤心的事实。那么,问题究竟出在哪里?

这统统可以追溯至圣经创世记所记载的事件。除了第一、二章以外,创世记开始的十一章记载了人类接二连三的失败,而这些败绩今天仍然在重复上演。世界上第一个男人和女人背叛了神,被逐离开伊甸园(三章)。该隐杀死自己的兄弟亚伯后还为此向神撒谎隐瞒(四章)。人类是如此的腐化堕落,以至于神使洪水毁灭了全地(六至八章)。挪亚醉酒,在儿子含的跟前露体(九章)。为了挑战神,人类兴建城池与高塔;直至神降下混乱,这场叛乱才得以中止(十章)。

背叛、凶杀、欺瞒、醉酒、裸露和反叛,今天听来仍然耳熟能详吧!倘若你是神,你会怎样对待这些罪人、这些按着你自己的形象所造的男人和女人呢?

你或许会说:"我会将他们全数毁灭净尽!"然而,神却没有这样做。相反地,神呼召一个男人和他的妻子离开他们的家园,到一个新地方去,好让人类有一个新的开始。由于神的呼召以及他们的顺服,亚伯拉罕和撒拉①最终给世界带来了一个犹太国家、这本圣经以及人类的救主。要是亚伯拉罕和撒拉没有信靠神,我们今天真不知会到达怎样的地步。

---

① 他们原来的名字是亚伯兰和撒莱,然而我们将像使徒行传七章2节的司提反一样,使用他们新的名字(创十七),因为新名字较为人熟悉。

从他们的经验中，有数点值得我们注意。

1. 呼召（创十二 1 上）

神呼召的时候

因着神恩慈的呼召，罪人凭信响应，救恩便临到（弗二 8－9；帖后二 13－14）。神从拜偶像之地呼召亚伯拉罕（书二十四 2），当时他还在迦勒底的吾珥（创十一 28、31，十五 7；尼九 7），这是一个供奉月神那拿的城市。那时候，亚伯拉罕尚未认识谁是真神，也没有因做了什么事而配得去认识神，但是神凭着恩慈呼召了他。“不是你们拣选了我，是我拣选了你们”（约十五 16）。

当神呼召亚伯拉罕时，他已经 75 岁，所以年纪老迈并不会成为信靠的障碍。他信靠神一百年（创二十五 7）；借着他的经验，今天我们可以学习怎样凭信而行，过讨神喜悦的生活。

亚伯拉罕娶撒拉为妻，她是亚伯拉罕同父异母的妹妹（二十 12），他们那时尚未有儿女。然而，神却要他们成为一个大国！“我选召他，赐福与他，使他人数增多。”（赛五十一 2）为什么神单单选召这对不甚起眼的夫妇，去成就这样重大的使命？保罗在哥林多前书一章 26 至 31 节给了我们答案。

当外邦人失败，并且背离又真又活的神以后，神呼召了亚伯拉罕。罗马书一章 18 至 32 节描述了这段相传的过程。人原来认识真实的神，然而人并没有为神的供应来荣耀祂或向祂感恩。人以偶像来代替又真又活的神。这种偶像崇拜导致了人类道德的沦丧；过不多久，外邦世界败坏到了一个地步，神终于放弃了它（24、26、28 节）。后来，祂呼召亚伯拉罕，就是第一位犹太人来缔造新的开始。

神如何呼召

“荣耀的神向他〔亚伯拉罕〕显现”（徒七 2）。神怎样向亚伯拉罕显现，我们并不知道；然而，在创世记记录中，神一共有七次向亚伯拉罕说话，这是第一次。神启示的荣耀光照了亚伯拉罕，显出吾珥地崇拜偶像的虚空和愚拙。当人遇上自有永有的神，谁还想去崇拜一个没有生命的偶像呢？帖撒罗尼迦前书一章 9 至 10 节及哥林多后书四章 6 节，都描述了这次拯救的经历。

然而，神也向亚伯拉罕说话（创十二 1－3），这些话带来了信心的神迹。“可见，信道是从听道来的，听道是从基督的话来的。”（罗十 17）这次呼召使亚伯拉罕离开四周的腐败，他因信而顺服（来十一 8）。真正的信心建基于神的话并最终引导我们顺服。除非是出于神的选召（林后六 14 至七 1），否则神不会赐福及使用亚伯拉罕和撒拉。

今天迷失的罪人不像亚伯拉罕和撒拉那样，可以领受神特别的启示。然而，他们可以在神的子民的生活中，看见祂的荣耀（太五 16）；在神的子民分享见证时，听见神信心之道。神直接向亚伯拉罕说话，然而今天我们却是透过神的子民的见证，听闻救恩的真理（徒一 8）。

神呼召的原因

神呼召亚伯拉罕和撒拉，至少有三个原因。首先，因着祂的爱，神关心他们的得救；因此祂显彰荣耀，并分享祂恩慈的应许。然而在亚伯拉罕个人救恩之外的目的却是，神要赐福整个世界。当神差遣祂的儿子从犹太民族进入世界时，这个拯救的计划就得以完成了。基督为世人的罪而牺牲（约壹二 2，四 14），祂愿意教会将这个好消息向全世界去宣扬（可十六 15）。

然而，第三个原因是：亚伯拉罕的一生正是值得每一个愿意凭信而活的基督徒学习效法的榜样。亚伯拉罕因信得蒙救赎（创十五 6；罗四 1－5；加三 6－14），凭信而活（来十一 8－19）；他的顺服就是他信心的明证（雅二 14－26）。亚伯拉罕不知道要往哪里去（来十一 8－10）、借什么方法（11－12 节）、在什么时候（13－16 节），或为什么要去（17－19 节）；我们也该如此行。

亚伯拉罕和撒拉并不是完美无瑕，然而他们的步伐却显示出他们的信心和忠诚。当他们犯罪，他们自然身受其害；而当他们真正悔改时，神又是预备好要饶恕他们。莫里森（George Morrison）说：“得胜的基督徒的生命是一连串新的开始。”当你研读亚伯拉罕和撒拉生平的时候，你会晓得什么是信心，并学习怎样凭信而行。你会发现，当你信靠神的时候，没有一种试探是不能胜过，也没有一种失败会是永远的。

2. 立约（创十二 1－3）

虽然人难免会有情感，但信心并不建基于感觉（来十一 17）。真正的信心是建

基于神的话语(罗十 17)。神告诉亚伯拉罕,倘若他信靠并顺服神,神将要为他成就些什么,并要借着他做什么。柏加(Joseph Parker)说:"伟大的应许塑造伟大的生命",这句话对亚伯拉罕和撒拉尤其真实。神的约定给了他们足够的信心和力量来面对他们一生的信仰之旅。

我们并不是因向神立下应许而得救,而是信靠神向我们所立的应许而得生。神恩慈地与亚伯拉罕立约,他以信心和顺服响应神(来十一 8 - 10)。我们怎样响应神的应许决定了神在我们的生命中将如何工作。

圣经记录了许多神的约,从创世记三章 15 节救赎者之约开始,以借基督耶稣的血立下新约为高峰(路二十二 20;来八)。希伯来语中,"约"一字可以有不同的意思:(1)同食(显示团契与同心);(2)捆绑或约束,意思是委身;(3)分配,意即分享。当神立一个约,祂就是承诺要赐下祂所应许的。这完全是一个恩典的行为。

神没有给亚伯拉罕理由或解释;祂只是给他应许:"我所要指示你……我必叫你……我必赐福给你……你也要叫别人得福"(创十二 1 - 2)。神应许要给他一片土地、叫他成为大国、并且要使用这个国家赐福整个世界。神赐福给我们,从而使我们也能成为别人的祝福,祂最关心的就是整个世界得福。教会宣教的使命并非始于约翰福音三章 16 节,或是马太福音二十八章 18 至 20 节;乃是始于神与亚伯拉罕所立的约。我们得蒙赐福,因而我们可以成为一个祝福。

要注意创世记十一章 1 至 9 节及十二章 1 至 3 节的对比。在巴别塔,人说"让我们",然而神却对亚伯拉罕说:"我将会"。在巴别塔,人想要荣耀自己的名字,然而神却使亚伯拉罕的名为大。在巴别塔,人尝试联合在一起,最终却是分散;然而借着亚伯拉罕,整个世界得福,所有信徒在基督耶稣里得以联合。当然,五旬节(徒二)是巴别塔事件的"相反";然而,若没有神与亚伯拉罕所立的约,五旬节也不会发生(加三 14)。

对亚伯拉罕和撒拉来说,神借着一对无儿无女的年迈夫妇赐福全世界真的是一件不可思议的事,然而,神真的如此行:因着他们而有了以色列民,因着以色列民而有了圣经和救赎主。神向以撒(创二十六 4)和雅各(二十八 14)重申了祂的约,并在基督身上得到验证(徒三 25 - 26)。在往后的日子,神扩充了这约的不同层面;然而祂已给了亚伯拉罕和撒拉足够的真理,好使他们相信,并且踏出信心的第一步。

3. 妥协(创十一 27 - 32,十二 4)

信心的第一步并不总是一大步,这解释了为什么亚伯拉罕没有立即完全信靠神。亚伯拉罕没有遵照神的吩咐离开家人,相反的,当他离开吾珥时,他带了父亲和侄儿罗得;之后他在哈兰停留,直到父亲离世为止。

当我们将自己旧生命里的东西带入我们在基督里的新生命时,总会有各种各样的问题出现。父亲他拉令亚伯拉罕不能完全的顺服神;侄儿罗得也为他带来了难缠的问题,直到他们最后协议分开为止。亚伯拉罕和撒拉从吾珥地带来了一个有罪的协议(二十 13),这个协议让他们两次深陷入罪恶之中(十二 10 - 20,二十 1 - 18)。

信心生活要求我们完全与邪恶隔绝,单单献身予圣洁(林后六 14 至七 1)。你研读亚伯拉罕的生平,妥协常来试探他;并且有时候他会向试探屈服。神试验我们是建立我们的信心,带出我们内心最好的;然而魔鬼试探我们,却是要毁坏我们的信心,带出我们内心最糟的。

当你凭信而行,你唯独倚靠神:你依靠祂的话语、特性、意旨和能力。虽然你不会与家庭和朋友隔离,然而你不会以他们为你的最爱,或以他们为你生命中的首位(路十四 25 - 27)。当你凭信而行,你对神的爱会愈来愈强烈,过于你对家人的爱!神"唯独"呼召我们(赛五十一 1 - 2),我们绝对不可妥协。

4. 委身(创十二 4 - 9)

富勒(Thomas Fuller)是 17 世纪清教徒布道家,他曾经说过,人可以被分为三类:计划者、努力者、完成者。他拉或许是一个计划者,然而他永远不能进入应许之地;相比而言,罗得是努力者,然而由于他不能凭信而行,最后悲惨地失败了。亚伯拉罕和撒拉是完成者,因为他们信靠神会成就祂所应许的(罗四 18 - 21)。他们将生命和未来交托给神,顺服祂所吩咐的,并且领受神为他们所计划的一切。

信心引领我们迈步(创十二 4 - 5)

或许是儿子对年老父亲的爱护使亚伯拉罕有所延迟(路九 59 - 62);然而,那一天最终还是要来到,他和撒拉要离开哈兰,进到神为他们预备的地方去。心怀二意的人永远不会对神有信心(雅一 6 - 8),你不能事奉两个主(太六 24)。信心要求全

然的委身。

有时候，我感觉到委身在今天的世代已逐渐消失。虽然这是很有价值的东西，但是许多人却不愿意向工作岗位、婚姻盟约，或向其他人委身。“我以自己的方法，干自己的事！”可说是现今的哲学，这种态度甚至入侵教会。许多信徒不会委身予一家教会，当牧师和教会音乐改换了，他们也从一家教会转换到另一家教会。“暂时性”是现今一个重要的字：暂时性的主日学老师、暂时性的教父教母、暂时性的诗班员、暂时性的教会会友，甚至是暂时性的牧者。

哈文纳（Vance Havner）说：“这是一个宣言褪色的年代。教会宣言虽然印在教会诗歌本的背后，但是不能代表什么，在当今的世代，教会宣言的力量渐渐从信徒的生命中褪去。个人委身的宣言也逐渐微弱，并且需要更新。这是一个宣言褪色的年代！”

要是亚伯拉罕和撒拉当日没有委身，没有凭信去顺服主，今天我们会身处何方？要是基督徒前辈没有把他们自己完全地交托给主，今天我们又会身处何地？我们这承接的一代，万不可将先辈付出极大努力所成就的，视为我们理所当然该得的。真的希望下一代基督徒回顾我们这些前辈的时候也能说一句：“他们是忠心的！”

信心引领我们进入（创十二 6－8）

神带领我们迈步离开，也会带领我们进入（申六 23）。我们对亚伯拉罕从哈兰到迦南地那段漫长的旅程一无所知，因为目的地才最重要。数世纪后，神把这地赐给亚伯拉罕的后裔；然而，亚伯拉罕和撒拉抵达，也只是这外邦之地的“朝圣者和客旅”而已（来十一 13）。

不论民间诗歌唱什么，进入迦南可不是一幅死亡后即将进入天国的图画，这是信徒凭信得基业的图画。神为每个儿女指定了一个“迦南”（弗二 10），只有凭信才可以得着。当你承受基业，便经历试探和引诱、挑战和斗争；然而，神必会帮助你成全这工（腓一 6）。

顺服给我们带来了从神而来的新肯定和新应许（创十二 7；约七 17）。当亚伯拉罕和撒拉抵达这陌生又危险的地方，他们所拥有的神赐予他们的这一个新启示，必然给他们带来了莫大的安慰。当你凭信而行，你知道神与你同在，你不需惧怕（来十三 5－6；徒十八 9－10；提后四 17）。因为神一定会实践祂成就在你身上并借

着你而完成的计划。

我们大部分的人,都未曾听到神要我们收拾细软往陌生国家去的吩咐,然而,我们的信心同样会受到挑战。有时候,在我们家里、工作中,甚至教会里都会发生严重的问题;我们或许会感到惊讶,神为何容许这些事情发生。倘若你要求得着在基督里的属灵基业,你必须展示对神话语的信心,并且顺服祂的旨意。

无论亚伯拉罕去到迦南地的任何地方,帐棚和祭坛都必然在其左右(创十二7-8,十三3-4、18)。帐棚标记着他"朝圣者和客旅"的身份,他并不属于这个世界(来十一9-16;彼前二11);祭坛则是他属天国子民身份的一个记号,表明他敬拜这位真实而永活的神。他见证了与世界(帐棚)的分离,并且委身予主(祭坛)。无论何时,一旦亚伯拉罕背弃了帐棚和祭坛,他就会有麻烦了。

亚伯拉罕支搭帐棚,西边是伯特利,东边是艾(创十二8)。圣经上的名字有时候具特别意思。伯特利的意思是"神的殿"(二十八19),艾则是"毁灭"的意思。从象征的角度来说,亚伯拉罕和撒拉是行走在光中,从东往西去,从毁灭之城进到神的殿!这个世代的系统正在崩溃,然而真正的信徒却要背向世界,将目光迎向神天堂之家。"但义人的路好像黎明的光,愈照愈明,直到日午。"(箴四18)

信心引领我们前进(创十二9)

信心的生命不能停滞不前;因为如果你的双脚迈步,你的信心就会加增。请注意形容亚伯拉罕人生的动词:他离开(十二4)、前进(十二5)、经过(十二6)、迁到(十二8)及踏上旅程(十二9)。神使亚伯拉罕不断前行,好使他遇上新挑战,更加信靠神,"蒙(新)恩惠,作随时的帮助"(来四16)。舒适的基督徒生活正是信心生活的反面;因为"朝圣者和客旅"若要获得有关自己和对神的新视野,就必须要面对新的挑战。"(让我们)竭力进到完全的地步"(来六1)就是挑战所在。

亚伯拉罕怎么会知道他要往哪里去、又要做些什么事呢?他"求告耶和华的名"(创十二8)。他向主祷告,主就帮助他。亚伯拉罕信异教的邻舍,看见他有祭坛,但没有偶像。亚伯拉罕没有"神圣的地方",但每当他支搭帐棚时,他总是向神筑起一座坛。你可以从亚伯拉罕留下的祭坛中,跟随他的踪迹。当有异教徒在旁观看时,亚伯拉罕还是公开地敬拜神,从不会感到这是一种耻辱。

在朝圣之旅中,你必须"本于信,以至于信"(罗一17),才可以"力上加力"(诗

八十四7)。肯尼迪(G. A. Studdert Kennedy)说:"信心不是不论证据如何也相信,而是无论后果如何也愿意顺服。""亚伯拉罕因着信……就遵命"(来十一8)。若不顺服,信心就是死的(雅二14-26),没有信心的行动是一种罪(罗十四23)。神结合信心和顺服,如同一个钱币的两面;它们是合而为一的。

这并不是说,罪人是因信加上行为而得救,因为圣经宣称罪人是单单因信称义(约三16-18;弗二8-9)。艾恩赛德博士是芝加哥慕迪教会资深牧者,有一名女士对他说,她大概是因着信心和善行,可以进入天国。她解释说:"这正如划一艘小船,必须要两支桨才成;否则的话,船就只会不断地打圈而已。"艾恩赛德博士说:"这真是一个好例子,但只有一件事情不对:我并不是靠小船进入天国的!"

得救的信心必然有好行为作为它的见证(弗二8-10;多二14,三8、14)。亚伯拉罕因信得生(来十一8;创十五6;罗四1-5),然而,他是借着顺服将他的信心证明出来(雅二21-24)。

亚伯拉罕如今在神的选召中得着一个席位,履行了神呼召他所应该做的。然而,这并不是结束——这只是开始而已!当你顺服的时候,仍要面对试炼和引诱,这样信心才可以成长。倘若你凭着信心跟随主,那位在你的信心之旅中引领你离开、引领你进入、引领你前进的主,必然也引领你经过这些试炼和引诱。

研习题

1. 神为何呼召亚伯拉罕?
2. 亚伯拉罕的生命如何成为今天基督徒的榜样?
3. 真信心的基础是什么?
4. 神给亚伯拉罕的应许是什么?
5. 神已经给了你哪些应许?
6. 亚伯拉罕如何不完全地顺服神?
7. 亚伯拉罕如何表现出他相信神?
8. 亚伯拉罕对神的响应使你对信心的功课有什么学习?
9. 在你的生命中,哪些范围须要对神更有信心?
10. 你要如何"增进"信心?

15 饥荒、羊群、迁徙

创世记十二章 10 节至十三章 18 节

一位到印度的宣教士贾艾梅曾经说过:"生命总有困难的时刻。有时候,敌人会像洪水般涌来;然而,这正是考验我们的信心并活出我们得胜凯歌的时候。"①

不能经受考验的信心是不可靠的。彼得将受到试验的基督徒比喻成在炉中试炼的金子(彼前一 7),族长约伯也使用这相同的形象:"然而祂知道我所行的路;祂试炼我之后,我必如精金。"(伯二十三 10)神容许试炼临到,不但要考验我们的信心,更是要使之净化,去芜存菁。神知道我们所有的是哪一种信心,然而我们自己却不知道;并且在"信心学院"中进步的唯一方法,就是接受考验。

正如亚伯拉罕一样,当你在"信心学院"长进的时候,你将要面对三种特别的试验:环境(创十二 10)、人(十二 11 至十三 4),以及对象(十三 5 - 18)。

1. 环境(创十二 10)

当亚伯拉罕离开家人,往未知之地前去时,他踏出了信心的一大步。当他抵达以后,他第二次看见神,并听闻祂应许的话。亚伯拉罕和撒拉估计大概可以安定下来,好好享受他们的新住家了;然而神并没有作这样的安排。相反地,神容许饥荒临到这地。圣经没有记载亚伯拉罕在吾珥或哈兰的时候曾否遭遇过饥荒;但是如今在神的土地上,他却要为一大群人,以及羊群和牛群来寻找食物(见十四 14)。

神之所以容许有饥荒就是要教导亚伯拉罕和撒拉"信心学院"中基础的一课,

---

① *Candles in the Dark*, p. 51.

这一课也是你必须学习的:试炼经常紧接着胜利而来。这个原则可以从以色列的历史中反映出来。以色列民刚刚离开埃及的时候就遭到了埃及军队的追逐,迫使他们来到红海(出十二至十五)。胜利之后紧接着就是试练。神带领他们经过,然而他们那时要面对另外一个试探:没有水(十五 22 - 27)。在这之后是饥饿(出十六),并且又被亚玛力人攻击(出十七)。试验的确紧随胜利而来。

一位年轻信徒对我说:"我本以为得蒙神拯救结束了我所有的问题,如今我却发现信靠基督给我带来一整套全新的问题!但是如今有两处不同的是:因为主与我同在,面对这些问题时我并不孤独;我知道祂容许这些事情发生,是为着我的好处,并且为了彰显祂的荣耀。"

信心生活的一个敌人就是骄傲。当你取得胜利,你或许就会对自己产生过度的信心,并且开始告诉自己,你有足够的能力可以随时击退任何仇敌。你开始倚靠过去的经验和你对神话语的认识,却不是单单倚靠主。这解释了为什么哥林多前书十章 13 节的应许之前是第 12 节的警告:"所以,自己以为站得稳的,须要谨慎,免得跌倒。"神不愿意看见亚伯拉罕变得骄傲、自信;因此,祂将亚伯拉罕及其信心置于试炼之火中。

当你取得一次信心的大胜利后,你就要预备面对仇敌的攻击或遭受主的试炼,亦或两者皆有。这是唯一可以使你信心成长的方法。神用生命中严峻的环境,去锻炼你信心的筋骨,使你不至于变得相信其他的人或事物,过于信靠祂的话。不要尝试逃避问题,这并不能解决问题。

亚伯拉罕并没有留在原地,信靠主的帮助,而是"下埃及去"(创十二 10)。在圣经中,埃及是世俗系统及枷锁的象征,以色列的土地则是一幅图画,那是你承受神赐给你的福分(申十一 10 - 12)。当人往耶路撒冷去,他们是往上走;当人往埃及去,他们则是往下退。按属灵的境况而言,"下到埃及"代表怀疑神的应许,并寻求属世的帮助(见民十一,十四;赛三十 1 - 2,三十一 1;耶四十二 13 及以下)。

当环境变得愈来愈困难,你就是在火炉的试炼之中;你必须留在神摆放着的原位上,直到神吩咐你移动为止。信心所朝向的是和平、希望,然而不信者所朝向的却是不安与恐惧。"信靠的人必不着急"(赛二十八 16)。在试炼的过程中,重要的问题并非"我怎样能离开这里?",而是"我在当中学到什么?"(见雅一 1 - 12)此时神正在建立你的信心。

惟有神掌管环境。你在神的旨意下身处饥荒，远比违背神旨意身处宫殿，更为安全。有句话说："神的旨意永远不会领你到一个神恩典庇荫以外的地方。"亚伯拉罕远离神的旨意，他在这个环境的试炼中失败了。

2. 人（创十二 11 至十三 4）

亚伯拉罕来到埃及后，便要面对一连串新的问题；正如你逃离一个考验，你将会很快地面对另外一个考验。当你一旦进入"信心学院"，你不能只因为一次的失败，就让自己"退学"。神要在你身上，借着你成就祂的计划，并且祂会预备一切，好使你能够成功（诗一三八 8；腓一 6）。

在迦南地，亚伯拉罕所要面对的只是饥荒；然而在埃及，他要面对一个骄傲的统治者和他的官员。法老在埃及被视为神，然而他却不像亚伯拉罕的神那样慈爱、丰盛和信实。亚伯拉罕随即发现，面对迦南地的环境，比起面对这些埃及的人民要好得多了。请注意因着亚伯拉罕下到埃及，他的生命发生的改变。

首先，亚伯拉罕从信靠转变成筹谋。亚伯拉罕在埃及没有祭坛，你也不见他在那里呼求主的引导和帮助。当我在国际青年归主协会（Youth for Christ International）中事奉，我的朋友和同工奎斯特（Pete Quist）经常提醒我们："信心的生活是无须筹谋"当你不再信靠神的话语，你便开始倚靠人的智慧；这将带来烦恼（箴三 5－6；林前三 18－20）。亚伯拉罕和撒拉带着这从吾珥来的"一半真理"（创二十 13），在埃及和基拉耳运用出来（创二十），后来他的儿子以撒也采用了（创二十六）。当你发现自己以筹谋来逃避问题时，请小心，更糟的问题将紧接而来！

亚伯拉罕更是从信心转移至恐惧。当你在神选召的位置上，你不须感到恐惧；因为信心和恐惧不能同居于一心之内（赛十二 2；可四 40）。敬畏神胜过任何的恐惧（诗一一二；赛八 13）；然而"惧怕人的，陷入网罗"（箴二十九 25）。神重复向亚伯拉罕说："我会"，然而亚伯拉罕如今却说"他们会"（创十二 12）。他将视线转离神，开始注视人。

第三个转变：他从"别人"转移到自己。他撒谎，为要"使我因你〔撒拉〕得平安"（十二 13）。作为丈夫，亚伯拉罕应该首先想到妻子，而不是他自己（彼前三 7；弗五 25、28－29）。事实上，他一开始就不应该带妻子去见法老！一个离开神心意的丈夫，将给妻子和家庭带来许多烦恼。

这带来了第四个转变:他从带来祝福转变成带来审判。神呼召亚伯拉罕成为万国的祝福(创十二 1 - 3);然而因着亚伯拉罕的不顺服,审判临到法老和他的家庭(十二 17)。这情况数年以后在基拉耳重演一次(创二十)。要是你希望成为别人的祝福,就必须行在神的心意中。约拿逃避神的旨意,惹来一场几乎沉船的风暴。亚伯拉罕也像约拿一样,在未信者面前失去见证,并且要面对羞愧和责备。

神恩慈地垂顾祂的仆人,带领他离开困难的处境。要是撒拉成了法老众多妻子中的一个,那么救赎者的应许不知要如何发生了!当我们不顺服神的时候,祂仍然可以掌管,并成就祂的计划;然而,我们却要为自己的不顺服付上高昂的代价。

亚伯拉罕受到了教训,并且悔改,从埃及"上去"(十三 1)。当你做了不顺服神心意的事情,唯一补救的方法就是重回你离开神之处,作一个新开始(约壹一 9)。在"信心学院"中是没有永远的失败。亚伯拉罕再次回到帐棚和祭坛,并过着"朝圣者和客旅"的生活。

有些不经意的旁观者对这段插曲或许有这样的判语:"发生在亚伯拉罕身上的事情也不见得都是坏的吧。法老赐给亚伯拉罕许多财富(创十二 16,十三 2),撒拉也获得一名婢女夏甲(十六 1)。神饶恕了亚伯拉罕的罪,他也有一个重新的开始。这有什么大问题呢?"

这"大问题"就是,亚伯拉罕从埃及得到的,后来都给他惹来了烦恼。因着这极大的财富,亚伯拉罕和罗得不能再一起生活(十三 5 - 6)。埃及婢女夏甲给家庭带来分裂和悲伤(创十六)。罗得尝过埃及(世界)的生活以后开始以当中所见的为标准来评判一切的事物(十三 10 - 11);这带来他的堕落以及他家庭的毁灭。不顺服根本没有任何好处。

这一课的教训就是,永远不要放弃你的祭坛。无论环境怎样,你都必须要与主相交。倘若你不顺服,神管教你,你就必须回到离开神之处,重新改过。请记得:"得胜的基督徒生命是一连串新的开始。"这不是犯罪的借口,而是鼓励你悔改。

3. 对象(创十三 5 - 18)

我不知道究竟有多少家庭的纷争是由于贪财所导致的。新闻报纸经常报道一些家庭因为争产或中奖而闹上法庭的事件。曾经相亲相爱的人也会因为金钱而互相攻击,然而金钱却永远无法买到家庭免费赐予我们的福气。

亚伯拉罕也许在头两个试炼中失败了,但是,他却成功地通过了第三个考验。这个考验不算容易,因为它牵涉到土地和财富;然而亚伯拉罕是一个榜样,每位信徒都可以效法他,去处理所关乎物质的争议。

亚伯拉罕定意成为和平缔造者,而不是惹起争端的人

亚伯拉罕和罗得之间的问题并非源于土地、饥荒、财产(两人均很富有),或是他们的牧人(十三7)。每一个问题的核心都是人内心的问题。罗得的内心专注在财富和世俗成就之上,亚伯拉罕却是一心讨神的喜悦。"二人若不同心,岂能同行呢?"(摩三3)

这场同胞之间的争夺已经够糟了(创十三8),然而更糟的是,在他们争夺的时候,有异教徒在旁观看、聆听(十三7)。基督徒之间的纷争对主里的见证造成了很大的损害。我在教会事奉期间,经常探访未信主的亲友或教会朋友,为要引起他们对属灵事物的兴趣,然而我却发现,他们只对城中的每一次"教会斗争"有好奇之心。难怪耶稣会为人们的合一祷告,好使世界可以相信(约十七20-23)。基督徒的合一散发着香气、使收获丰富(诗一三三),而基督徒的纷争却使香气变为恶臭,花园成了沙漠。

雅各书三章13节至四章10节解释了为何罗得是问题的制造者,而不是和平的缔造者:他"心怀二意"。他跟随了世俗的智慧(正如叔叔亚伯拉罕在埃及所做的),而不是跟随神的智慧。他之所以与亚伯拉罕不和,是因为他与自己不和;他之所以与自己不和,是因为他与神不和。从表面上看,世俗的智慧和财富或许能满足人的需要,然而它最终只能给人带来失望。

贪婪的心是永远不会满足的,并且它还会带来各种各样的恶行(提前六10)。为了获取更多金钱,人会撒谎(箴二十一6)、欺压别人(二十二16)、作弊(二十八8),甚至给自己的家人带来麻烦(十五27)。索思(Robert South)说:"贪婪是魔鬼字典中开始和结尾的一个字母,在腐败的本性中是第一项出击的恶行,也是最后一项消失的恶行。"

亚伯拉罕在埃及惹来烦恼是因为他不安于本位,而罗得在迦南地惹上烦恼,也是因为他不安于本位:他的心仍然留在埃及(十三10)。根据哥林多前书二章14节至三章3节,世界上的人可以分作三类:属血气的(未得救的)、属肉体的(已经得

救，但仍然为世俗和肉体而活）、属灵的（向神委身的）。你在创世记十三章中可以找到这三种人：属血气的（十三 13）、属肉体的（罗得）和属灵的（亚伯拉罕）。罗得是一个义人（彼后二 7－8），却没有委身予神。罗得不能与亚伯拉罕同行，因为亚伯拉罕与神为友（代下二十 7；赛四十一 8），他却与世俗为友（雅四 4）。许多教会分裂和家庭纷争，都是由于属肉体的基督徒，并不与主同行或是与其他的信徒同行而造成的。

亚伯拉罕并不为自己活，乃是为其他人而活

当亚伯拉罕在埃及，他首先想到的是自己（创十二 12－13）；然而当他回到迦南来到神的祭坛时，他让神居首位，其余的都看为次要的。作为“营中的长者”，亚伯拉罕自然有权柄决定任何事，也可以吩咐罗得应该干什么；然而，他却让罗得先选择。“爱弟兄，要彼此亲热；恭敬人，要彼此推让。”（罗十二 10）属灵的基督徒不会坚持一己的私利，他们愿意对人礼让。

救世军的创办人卜维廉（William Booth）将军，在晚年期间因为太虚弱而无法参加救世军的世界会议；但他仍然向与会者传达信息。有一年，他只给了与会者两个字：别人。我有幸牧养过世界各地的救世军会众，我可以作见证，救世军弟兄姊妹非常重视“别人”这两个字。“各人不要单顾自己的事，也要顾别人的事。”（腓二 4）

亚伯拉罕凭着信心而活，并不倚靠眼目所看到的

无论罗得做了什么，亚伯拉罕都不担心他的将来；因为他知道一切事都掌握在神手中。亚伯拉罕从来没有读过诗篇四十七篇 4 节或马太福音六章 33 节，然而凭着信心，他却将当中的信息实行出来。他在祭坛中遇见神，他深知道一切事都在神掌管之下。只要神占据你生命中的首位，不论其余的位置是谁，他们都不会对你有任何的影响。

罗得有帐棚却没有祭坛（创十三 5），这表示他在有需要的时候并没有求神赐下智慧（雅一 5）。罗得的眼目并没有定睛仰望主，却注视着约旦平原（创十三 10），并且他的眼目就停留在那里。双眼所看的，正是内心所想的。亚伯拉罕带着罗得离开埃及，然而，他却不能挪去罗得心中的埃及。观点可以决定结果：亚伯拉罕双眼注视神的圣城（来十一 13－16），他定意与主同行，并且得着主的赐福。罗得的眼睛注视

着人类犯罪的城市,朝着世俗的成功走去,他只能得到属灵的失败和蒙羞的结局。

罗得与亚伯拉罕同行时,其实很有机会成为神所喜悦的人;然而,我们却没有读到罗得建筑过一座祭坛,或者曾经看见他向主呼求。首先,罗得的眼目注视所多玛(创十三 10);后来他靠近所多玛城(十三 11 - 12);最后,他迁往所多玛居住(十四 12)。在信心之旅中,罗得没有前进,反而退回到世界当中,远离了神的赐福(诗一 1)。他"往东迁移"(创十三 11),背向伯特利("神的殿"),并面朝艾城("毁灭";见十二 8)。所多玛人的行为在罗得眼中可能算不得邪恶,但罗得判断的重要性微不足道,只有神的判断才是最重要的,在神看来,他们是邪恶的,因此,他们就是邪恶的。

亚伯拉罕让神为他选择

罗得离开以后,亚伯拉罕再一次与主相遇(十三 14 - 18)。罗得将眼光放在世俗的事物上;如今神却邀请亚伯拉罕将眼光注视在天国上。罗得选了一块土地,但他最终不能保有,神给亚伯拉罕一整幅土地,却是永远属于他和他的后裔的。罗得说:"我要取。"神却对亚伯拉罕说:"我要给。"这是多大的对比啊!

罗得失去了家人,亚伯拉罕却得着神应许,要赐给他家人和后裔,并且数目非常之多,甚至不能胜数。(请注意,当时亚伯拉罕和撒拉都已年老,却仍然未有儿女。)罗得为着可能发生的事而活,亚伯拉罕因着信靠神反而可以成就不可能成就的事情。

跟随在"举目观看"之后的是"起来走遍"(见十三 17)。凭信得着你的基业吧(书一 1 - 3;申十一 24)!亚伯拉罕在埃及地经历了管教,使他尊重神的边界;因此现在神可以把四境交托给他。你对神的信心如何决定了你可以领受多少神赐的福气。

当你信靠耶稣基督为你的个人救主,神就在基督里赐给你"天上各样属灵的福气"(弗一 3)。你如今已经得着基业!你唯一要做的就是凭信领受这基业,享受"祂荣耀的丰富"(腓四 19)。神的话就是那份"遗嘱",告诉你自己有多富有;信心则是一把开启保险库的钥匙,使你能承受产业。

亚伯拉罕向神感恩

亚伯拉罕不只是举目观看(创十三 14),起来迈步(十三 17),他更是专心一意敬拜神,感谢祂恩慈的祝福。无论神带领他到哪里,他都在那些地方支搭帐棚,并且筑起见证和敬拜的祭坛。所多玛城的人素以富足自豪(结十六 49),但是亚伯拉罕所拥有属灵上的财富,却是他们所不认识的(约四 31 - 34)。亚伯拉罕与神同行,所以他的心灵十分富足。

撒但希望使用环境、人和对象来试探你,要带出我们内心最糟的;但是神也愿意使用这些来试炼我们,要带出我们内心最好的。亚伯拉罕在首两次的试炼中失败了,因为他选用了人的智慧,没有信靠神的话。但是,他通过了第三个试验,而且表现出色,因为他把一切都交托给神,让神掌管。"使我们胜了世界的,就是我们的信心。"(约壹五 4)

研习题

1. 文中"不能经受考验的信心并不可靠"这句子对你来说有什么意义?
2. 为什么神在亚伯拉罕刚到达迦南不久,就容许这个地方发生饥荒?
3. 在你的生命中,有什么试验是随着得胜而来的?
4. 骄傲如何成为信仰生活中的敌人?
5. 困难如何帮助你的信心成长?
6. 文中"信心的生活是无须筹谋"这句子对你来说有什么意义?
7. 得胜的基督徒生命如何成为一连串新的开始?
8. 按你的所知,"基督徒的纷争"(教会斗争)会有什么的结果?
9. "凭信心并不凭眼见"来生活,是容易还是困难?为什么?
10. 神曾否使用环境、人或事物来试验你,使你变得更好?

16 信心就是得胜

创世记十四章

当你进入"信心学院"就读的时候,你永远不知道接下来会有什么事情发生。当你读亚伯拉罕某一天生活的记载,你会发现他正在解决疆界纠纷;读到他另一天生活的记载,他刚参与了一场战争。为什么会是这样子呢?

首先,神愿意我们在生命的各个范畴内表现成熟;然而成熟的生命并不容易获得。没有挑战,就没有成长;没有改变,也就没有挑战可言。如果环境从来不会改变,那么所有的东西都是可以预期的;生命愈是可以预期,个中的挑战就会愈少。布赖恩(William Cullen Bryant)写道:

不要为世界的改变而哭泣——世界是不会稳定不变的,却要为带来转变的原因而哭泣。

当你行走在光明中(约壹一5-10),你可以知道什么事情将要发生,你将经历生命中的变化。然而在黑暗中,所有的东西看来都像是一样的。未信者(以及倒退的信徒)会觉得沉闷,必须经常寻找机会脱逃!然而信心的生活却会一次又一次地挑战你,使你不断前进和成长!

在这一章中,亚伯拉罕这充满信心的人,实践了三个特别的角色:观察者(创十四1-12)、战士(13-16节)、敬拜者(17-24节)。在这三个角色中,亚伯拉罕显示了他对神的信心,并作出了正确的抉择。

1. 观察者亚伯拉罕(创十四1-12)

在这部分中,圣经首次提到战争,倘若这与亚伯拉罕无关的话,相信圣经也不会

提及。圣经记载了许多历史;然而,正如皮尔逊博士说:"历史就是祂的故事。"所有的记载都是为了让我们更好地明白神怎样实践祂的救恩计划。圣经中历史的记载,许多时候就像是一扇观看属灵真理的窗户。

约旦平原中的五个城都(十四2;见十三10),曾经有十二年的时间属于东方的四王(十四1),但最后他们起来反抗,并向东方四王宣战。因此,东方四王入侵约旦平原,要征服这五个城都。按现代的观点来说,这种入侵只不过是一个小小的冲突而已;但是在那时候,这已经是一场国际性冲突事件了。

当然,五王应该能够击败四王,特别是为了自己的领土而争战。然而事实上,平原上的军队却惨败于四王的手里!五王显然连自己的土地也不大认识,以致他们竟然掉在漆坑中(十四10)。所有的军队唯有逃往山上去。

威灵顿公爵检视完军队后,说:"我不知道这些士兵对敌人有什么影响,但是他们的确令我吃惊。"以西结书十六章49至50节显示,所多玛、俄摩拉人还在继续着自己的生活方式,他们根本没有为争战作任何准备(比较结十六49-50及约壹二15-17)。

在此战役中,四王有什么计划和目的我们不得而知,然而神却为罗得有特别的安排:他成了战争的俘虏。罗得注视着所多玛,也朝所多玛的方向去(创十三10-13),如今他居住在所多玛(十四12;见诗一1)。你或许无法从他的行为中看出些什么,然而罗得是个义人(彼后二6-8)。他究竟错在哪里?

当罗得与亚伯拉罕生活在埃及地时,他尝到了世界的滋味,并在其中十分的享受。圣经并没有记载罗得像叔叔亚伯拉罕一样,建造祭坛、寻求神。亚伯拉罕是神的朋友(雅二23),然而罗得却是与世俗为友(四4)。最终,罗得与世俗认同(罗十二2);所以当所多玛陷落,罗得与世界一同遭罪(林前十一32)。倘若你与世界认同,当世界受害的时候你也一并受苦。

罗得被俘虏是神管教他的结果,提醒他不该住在所多玛。亚伯拉罕无疑曾诚心地为侄儿罗得祷告,让他离开世俗的生活,重新开始"朝圣者和客旅"的生活。神管教祂的儿女,是因为爱他们以及为了他们的好处(箴三11-12;来十二1-11)。倘若你不听祂的教训,祂或许会以其他的方法来引起我们的注意,然而这些方法往往带来不寻常的痛苦。

2. 战士亚伯拉罕(创十四 13 - 16)

他的态度

开始的时候,亚伯拉罕并没有卷入这场战争中,一直到他晓得侄儿罗得被掳后,他才开始行动。亚伯拉罕与世界分离,却没有与世界隔绝;他很独立,但是并非对任何事情都无动于衷。事实上,为了应付这次紧急事件,他与当地一些族长组成了军事联盟(十四 13)。他是"希伯来人亚伯兰"(十四 13),(意思是"外来者,在社会中没有稳定地位的人"),但并不是"冷酷无情的亚伯拉罕"。他是这块土地的"朝圣者和客旅",然而这个身份不能成为借口,让亚伯拉罕做一个袖手旁观者。

在属灵的事情和事奉上,信徒不应该向未信者妥协(林后六 14 至七 1),然而,当有机会关心别人并"为众人谋福祉"的时候,信徒却应该与未信者一同努力。当你看见有人遇到困难,请不要待他们分享完见证之后,才伸出援手(路十 25 - 37;加六 10)。具牺牲精神的服侍,是向他人彰显基督之爱的方法之一(太五 16)。倘若基督徒没有与人分担生活的担子,他们怎能成为世上的盐、世上的光呢?

譬如说,约瑟在埃及服侍,神使用他保存了自己的家人并整个犹太民族。尼希米服侍外邦君王,神使用了这外邦君王的权力和资源,来重建耶路撒冷。以斯帖是一位嫁给外邦君王的犹太妇女,神使用她保护了犹太人免遭灭族之险。身在巴比伦的但以理从不在信仰上妥协,但他确实帮助了好几位君王,并被神大大地使用。我们或许会在不同的时间,与不同的人合作,并成就不同的计划,然而我们必须经常谨记自己的责任,就是要荣耀神。

由以下两点可以看出,亚伯拉罕很爱护罗得。他让罗得首先选择土地(创十三 9),又冒着生命危险来拯救罗得的性命。然而罗得从来没有善待过亚伯拉罕,亚伯拉罕可以有很多的理由,任凭侄儿罗得遭受因自己所做的愚昧决定而带来的痛苦。但罗得是他的"兄弟"(十四 16;中文和合本译作"侄儿"),所以,亚伯拉罕以手足之爱待他,并且以善胜恶(罗十二 17 - 21;加六 1 - 2)。

他的军队

虽然亚伯拉罕是和平之子,但是他也为战争作好了准备。然而他并不是怀着自

私的动机，为了个人的利益而战；而是因为他深爱罗得，所以向他伸出援手。当你认识清楚亚伯拉罕军队的特质，你就会发现属灵的领域怎样胜过这个世界。

1. 他们都是亚伯拉罕家里的人（14 节）。从属灵的层面来说，这提醒我们“凡从神生的，就胜过世界”（约壹五 4）。我们首次的出生使我们成为亚当的儿女，但亚当是一个失败者；我们第二次出生却是神的儿女，而耶稣基督是得胜者。祂胜过所有的仇敌（弗一 19－23），祂将这个胜利的果实与凡信靠祂的人分享。“使我们胜了世界的，就是我们的信心。”（约壹五 4）

2. 他们配有装备（14 节）。要在战争中获胜，不是单靠热心和勇气，你必须同时有足够的装备。基督精兵必须配备神全副的军装，运用神提供的属灵武器（弗六 10－18）。我们的武器是属灵的，并不是属血气的（林后十 3－5）；而且我们是借着圣灵的能力使用它们。神的话语和祷告，是我们两件最有效的武器（徒六 4），我们必须凭信心使用。正如一首著名的诗歌的歌词所说：“披上福音的盔甲，警醒祈祷。”

3. 他们久经训练（14 节）。无论有多好的装备，倘若士兵未受训练，他们必定不堪一击。地方教会的重要目的之一，就是训练神的儿女怎样有效地运用圣经、怎样祷告、怎样辨别仇敌，并且怎样成为基督军队中的一员，听从祂的命令。你愈是认识圣经，就愈能装备自己打仗（提后三 16－17）。救恩的元帅愿意训练你，“使你完全”（来十三 20－21；中文和合本译作“成全你们”），希腊文的意思就是“装备成军队”。倘若你在战场上失利，这并非是因为装备或是元帅的战略出了问题；问题是出在士兵身上。

4. 他们信服领袖。亚伯拉罕和盟友一共走了近二百公里，给予四王一次突袭，并且取得完全的胜利。很明显亚伯拉罕是跟随着神的带领，因此整个行动可以说是一次信心的胜利。其中属灵的原则很清楚：倘若神的子民要击败仇敌，他们必须信靠神，并且遵从祂的吩咐。这正是为什么约书亚能够攻占应许之地、大卫能够击败以色列国的敌人，今天的教会也必须以这样的方法来争战。

5. 他们团结一致。他们并不是由三位领袖主领的三支军队；他们乃是一支军队，由亚伯拉罕率领。今天，要是神的百姓在爱中团结一致，我们就必然获胜！然而，虽然我们歌唱“正如神的军队，鼓动教会向前进”；但实际上，教会并不像一支军队，特别是当要一起往前走的时候。我的一位牧者朋友说：“教会的问题在于有太

多的将军,却没有足够的士兵!"

6. 他们专心一致。他们的争战不是为了个人复仇或私人利益(创十四 22 - 23),乃是要战胜敌人,释放俘虏。心怀二意的士兵注定要战败。"凡在军中当兵的,不将世务缠身,好叫那招他当兵的人喜悦。"(提后二 4)当你想起亚干(书七)、参孙(士十三至十六)和扫罗(撒上十五),就会知道以上的话是何等真实。

他的成就

亚伯拉罕和他的盟友十分强大,他们紧紧追赶仇敌,将他们驱逐到 160 公里之外,并且释放了所有的俘虏,寻回了所有的虏物。那么,亚伯拉罕与他被世俗所捆绑的侄儿罗得归来的时候,是否有过一番长谈呢?罗得是否实践了他在陷于危难时所作的承诺呢?甚至,他是否真的曾经向亚伯拉罕许下过什么承诺呢?

我们无法回答这些问题,然而我们却知道一件事:无论是神的磨炼,还是神拯救的恩典,都没有改变罗得。神的美善应该可以令罗得悔改(路十五 14 - 19;罗二 4);然而罗得却没有悔改,他又重新回到所多玛去。罗得可以跟亚伯拉罕重新在一起,但他却选择回到罪恶的旧路。

怀特在其经典著作《圣经人物》(*Bible Characters*)一书中说:"亚伯拉罕是信心之父。他的侄儿罗得却是所有仅仅得救的人之父。"有些人得救"像从火里经过的一样"(林前三 15),然而,人若得以"丰丰富富地……进入"神永恒的国度(彼后一 11),才是更好。

3. 敬拜者亚伯拉罕(创十四 17 - 24)

一场新的战争

有时候,当你在一场战争中取得胜利后,你会面临着更大的危机。当以色列攻下耶利哥城以后,过分的自信导致他们在艾城一役中战败(书七);当以利亚在迦密山上获胜后,他随即惊惶失措、在恐惧中逃跑(王上十九)。难怪敬虔的苏格兰牧者博迦(Andrew Bonar, 1810 - 1892 年)说:"在战争获胜之后,我们也必须时刻保持警醒,如同在战争之前一样。"

亚伯拉罕从战场上回来时遇上两位君王:所多玛王比拉(意即"燃烧")和撒冷

王麦基洗德(意即"和平")。比拉愿意将所有的虏物都送给亚伯拉罕,以换取被亚伯拉罕掳去的人。麦基洗德却将饼与酒送给他。亚伯拉罕拒绝了比拉的要求,却接纳了麦基洗德的饼和酒,并将虏物的十分之一给麦基洗德。这些全都是具有象征意味、且带有重要属灵真理的真实历史事件,今天你应该明白并且应用在你的生活中。

亚伯拉罕必须在这两个王中作出选择,而这两个王则代表了两种截然不同的生活方式。所多玛是一个邪恶的城市(创十三13;结十六49-50),比拉则代表了以肉体为主的世俗体系的范围(弗二1-3)。比拉的意思是"礼物",就是说世界要收买你的忠诚。而所多玛的意思是"燃烧",所以你真的要小心选择!倘若你向比拉屈膝,那么你毕生所追求的一切都会在有一天化为灰烬。这样的事就发生在罗得身上!

麦基洗德的意思是"公义之王",撒冷的意思是"和平"。希伯来书七章和诗篇一一零篇均将麦基洗德和耶稣基督联系起来,祂是"和平之君","公义之王"(八十五10)。就像亚伯拉罕时代中的麦基洗德,耶稣基督是天上君尊的祭司,当我们事奉祂时,他能使我们在公义、和平中得享欢乐(赛三十二17;来十二11)。我们可以肯定地从饼和酒中得到一个提醒,那就是主为我们钉死在十字架上。

所以,当亚伯拉罕拒绝比拉,接纳麦基洗德的时候,他正在作信心的宣言:"把世界拿走,将耶稣给我吧。"罗得本有机会作相同的决定,然而他却选择了妥协,又回到他原来的生活中。

要是亚伯拉罕收下这些虏物,他错在什么地方呢?毕竟,他是冒了生命的危险,带领着他的军队击退了入侵的王,并拯救了被掳的人。从法律的角度来说,亚伯拉罕有权获取虏物;但从道德上来说,这却是不应该的。作为神的子民,我们应当记住,世界上许多事物从法律上看都是没有错误的,但从我们的道德上来说,却是绝对无法接受的。

此外,在亚伯拉罕获取虏物以先,他必须同意释放所多玛的俘虏,因为王对他说:"你把人口给我吧!"(创十四21)正如神使用人的身子来荣耀祂(罗十二1-2;林前六19-20),仇敌也想以人的身子作邪恶的用途(罗六12-13)。无论是对约瑟(创三十九)或对但以理(但一),敌人说:"将身子给我吧!"他们都以"不"响应。然而,当敌人向参孙(士十六)、大卫(撒下十一)和犹大(约十三27)说同样的话,他们的回答却是"好!"他们为此付出了极大的代价!

亚伯拉罕没有采纳比拉的建议。相反地，亚伯拉罕让所有他所拯救回来的人都有机会与他一同信靠真实、永活的神。亚伯拉罕是一个强而有力的族长，邻友也都认识他的帐棚和祭坛。然而，没有任何迹象显示有人（包括罗得家人在内）曾经接受他的邀请。除了罗得和罗得的两个女儿，这些人全都在所多玛城中遭到了毁灭。

新的祝福

麦基洗德有更好的东西给予亚伯拉罕：那就是“天地之主、至高之神”的赐福。亚伯拉罕靠着神的赐福而活，而并非靠着世界的贿款。他不愿意让任何人误解这个世界可以使他富足。即使细小如鞋带之物，也足以影响他的步伐！不少神的仆人因为习惯于接受世人的掌声和礼物，而削弱了他们见证的能力。一个人不能同时又当神的仆人，又做世界的巨星。

麦基洗德在战争以后遇上亚伯拉罕，为胜利而坚固他。主知道当我们击败仇敌以后所要面对的试探。亚伯拉罕在战争之前遇见主，承诺不会从胜利的虏物中收取分毫。当亚伯拉罕带军队的时候，他是专心一致的，所以神将胜利赐给他。

亚伯拉罕没有将个人的信念强加于他的盟友——亚乃、以实各和幔利（创十四24）。倘若他们想要从虏物中收取一部分，那是他们的事；亚伯拉罕也不会批评。亚伯拉罕也没有期望他们会将十分之一给予麦基洗德。虽然亚伯拉罕是一个朝圣者和客旅，然而他的盟友却是属世界的人，自然参照另外一套标准来行事。“其他人可以这样做，你却不可如此行。”

圣经首次提到什一奉献是在创世记十四章20节。什一奉献的意思是，无论是金钱、农作物或牲畜，都给神献上其中的十分之一（希伯来语意思是“十”）。当作什一奉献时，我们晓得神拥有世界上的一切，我们都是祂财富的管家。犹太人每年向主献上十分之一（利二十七30－33），也会每三年将十分之一给予贫穷的人（申二十六12－15）。他们也会将余下的九份中，拿十分之一作特别的“节日奉献”，作为在耶路撒冷庆祝之用（申十二5－19）。

什一奉献的实施早于摩西的律法；因为不仅亚伯拉罕作十分之一的奉献，雅各也如此行（创二十八22）。因此，许多基督徒相信今天神的子民应该以十分之一这个比例来奉献。一位敬虔的执事曾经对我说：“要是在旧约圣经律法以下的犹太人作了什一奉献，那么在新约圣经恩典以下的基督徒更应当如此行。”新约圣经对于

奉献计划的教导可见于哥林多后书八至九章，但是什一奉献本身的确是一个很好的开始。

我们必须注意奉献是发自内心，而不是要"贿赂"神，要祂赐我们福气。已故的著名基督徒制造商及慈善家李图诺（R. G. LeTourneau）经常说："如果你是为了得到报酬而作什一奉献，那么你将不会得到任何的报酬。"

然而，亚伯拉罕为我们提供了奉献的良好榜样。他将礼物带到麦基洗德前面，然而却是献给了耶稣基督（见来七 1－10）。我们并不是将什一奉献给予教会、牧师或财务委员会的成员。要是我们的奉献是真诚的敬拜，那么它将会完完全全地献给主；也正因为这个缘故，我们必须献上最好的（玛一 6－8）。

在我曾经牧养的一家教会中，我们在主日并不收奉献，而是在崇拜时候，在出入口处放置奉献箱。有一位探访教会的人，询问他的朋友这些箱子的用途，这位朋友告诉他说："这是用来收集我们的奉献的。"

访客问："这些金钱会放在哪里？"

朋友回答说："我想，大概拿到伊斯特弟兄那里去。"（伊斯特博士为当时的牧者）

访客更感迷惑地问："伊斯特弟兄怎样处置这些金钱呢？"

这时候，朋友已经准备好怎样回答："我不知道他怎样能做到，但他已经将这些金钱奉献给神！"

当我那位属灵的前辈听到这故事，他由衷地笑起来。他知道（我们同样也知道）每一位敬拜神的人都必须将他的礼物发自内心地献给主。所有神的子民都是祭司，并且可以把他们的祭物带到神的面前（彼前二 5、9）。

亚伯拉罕随时准备好作出奉献。管家的原则深深地影响亚伯拉罕的内心，没有任何理由会拖延他的奉献。

亚伯拉罕的奉献也是均衡的，这是使徒保罗教导的原则（林前十六 1－2）。什一奉献是一个良好的开始；然而当主赐福时，我们必须增加奉献的比例，以实践哥林多后书八至九章所形容的"恩慈的给予"。

亚伯拉罕奉献是因为他爱神，并且愿意宣认祂的伟大和美善。"至高神"与外邦偶像之间的分别是何等的浩大！亚伯拉罕的神是天地的创造主（创十四 19；见赛四十）。祂配得所有子民的敬拜和赞颂！

在战争以先,亚伯拉罕凭信举手向神起誓,绝不从虏物中收取分毫。他带领军队的时候是专心一致的(太六24)。

在战争期间,亚伯拉罕凭信挥剑,信靠神而得胜。

在战争以后,亚伯拉罕凭信拒绝所多玛王,却向撒冷王张开双手,接受他的饼和酒,并且向他作什一奉献。

"使我们胜了世界的,就是我们的信心。"(约壹五4)

研习题

1. 文中"没有挑战,就没有成长"这句子在基督徒生命中有何意义?

2. 为什么神容许罗得成为战争中的俘虏?

3. 今天神用哪些方法来管教你?

4. 亚伯拉罕被分开,而不是被孤立。在今天的世界中基督徒如何能活得像亚伯拉罕?

5. 基督徒可以怎样参与"社会的行动"而仍然成为这世上的盐?

6. 为什么今天神的教会不能够成为神期望的那支军队?

7. 今天有哪些例子是"合法的",但是站在基督教的立场来说却是"不道德"的?

8. 文中说:"一个人不能同时又当神的仆人,又做世界的巨星。"你是否同意?为什么?

9. 基督徒必须作什一奉献吗?为什么?

17 心灵的黑夜

创世记十五章

“一个真正敬畏神的人，即使在一个毫无光亮的黑夜环境下，也会顺服神；并且或许多年以来，他其实一直在这样的环境下前进……”

以上的话出自敬虔的清教徒古德温（Thomas Goodwin，1600－1679年），先知以赛亚也认同说：“你们中间谁是敬畏耶和华，听从祂仆人之话的？这人行在暗中，没有亮光，当倚靠耶和华的名，仗赖自己的神。”（赛五十10）

有时候，即使最委身的基督徒也会感到身处“黑夜之中”，无法理解神为何显得那么遥远。在义和团事件中，中国内地会受到很大的打击；创办人戴德生对一位朋友说：“我无法阅读；无法思想；甚至无法祷告；然而，我却可以信靠。”这真的是黑暗的时候，然而最终神却赐下亮光。

亚伯拉罕经历了属灵导师所谓的“心灵的黑夜”。这词源自16世纪一本灵修经典作品，由十架的圣约翰（St. John of the Cross）所著。建基于雅歌所形容的九幕，此书描绘神的儿女在经历过短暂的黑暗、似乎是与神分隔之后，最终体验到神更深的爱和信。这不是一件容易经历的事，但有时却是必须的。

下面我们会讲到亚伯拉罕最关心的三件事情。在“黑夜”的经历中，神响应了他这三个关注。

1. 他的安全（创十五1）

聆听自己

前面一章的焦点在于亚伯拉罕的行动，然而这一章则主要是处理他的情感，包

括"惊人的大黑暗"(十五 12)。有信心的人同样有情感,这些情感不可予以否定或忽略。许多正统基督徒倾向于强调心思和意志,却忽略了情感,这种严重的错误最终可能导致生命失去均衡。

我们按着神的形象受造,这包括了我们的情感。当然,我们若信奉情感而忽略理性,或任让情感失控,这诚属不智;然而,我们若否认或压抑自己情感,成为宗教机器,这同样也是不智的。在诗篇中,大卫与其他的作者诚实地告诉神他们对于神、自己和环境的感受;这些人是我们学习的榜样。耶稣是一个真实的人,祂公开表达自己的喜乐、哀伤、义怒和爱的情感。

然而,如今亚伯拉罕已经取得了战争的胜利,他为什么还会感到害怕呢?首先,他是人;在经历极大的危险及困难以后,我们的情感可能会"崩溃"。这可以帮助我们解释为何以利亚在迦密山上胜过巴力以后,感到极大的沮丧(王上十九)。高峰过去,低谷到来。

另一个可能的原因是,四王或许会卷土重来,攻击亚伯拉罕的营地。亚伯拉罕知道东方众王绝不会轻言战败,也不会很快消退敌意。但倘若亚伯拉罕战死呢,神的约和应许又将如何继续呢?

聆听神

你必须要"聆听一己的感受",并诚实的面对。心理学家怀葛治(David Viscott)说:"如果人愿意看顾自己的感受,他就必然会看顾自己的一切。"但是,不要停在这里:要花时间聆听神,领受祂鼓励的话语。这是你在圣经中首次发现"主的话如此说"一语;旧约圣经出现这句话超过一百次。胜过恐惧的信心是对神话语的信心,而不是对我们个人感觉的信心。

神按名字呼唤祂的朋友(约十 3)。我小时候经常与母亲外出购物;店铺的员工经常呼唤我的名字,询问有关于我家的事。当父母进到银行,柜台的职员认识他们,也问他们安。相信除了极少数以外,没有哪个职员会把我视为计算机中的一个号码而已。这看起来是那么的不可思议,命名及数点众星宿的神,竟然知道你的名字,并且关心你的需要(诗一四七 3-4)。

这也是你首次在圣经中发现肯定的语句:"不要惧怕。"这是神反复向以撒(创二十六 24)、雅各(四十六 3),和以色列的国民说的话(出十四 13,二十 20;民十四

9;申一21)。当你正要面对恐惧时候,你应该细读和细想以赛亚书中"不要惧怕"的应许(赛四十一 10、13-14,四十三 1、5,四十四 2、8)。

神医治亚伯拉罕恐惧的方法,就是提醒他说:"我是你的盾牌,必大大地赏赐你。"(创十五 1)神的"我是"也就是人的"我不是"。"你们要休息,要知道我是神。"(诗四十六 10)你的生命只会与你的信心同样的大,你的信心只能与你的神同样大。倘若你花许多时间专注自己,你会感到沮丧;倘若你凭着信心仰望神,你将会得到鼓励。

神是我们的盾牌和赏赐、保障和供应。亚伯拉罕无须为另一场战争担心,因为主必然会保护他。他也无须因为放弃所多玛王的赏赐而后悔,因为神会给他加倍的赏赐。这段经文可以说是马太福音六章 33 节以及腓立比书四章 19 节的旧约版本。

保障和供应是整个世界一直在寻求的祝福,当政治家一心谋求利益的时候,也会作出许多承诺。候选人向选民承诺保障人民免受战祸、扑灭街头罪案,提供就业、健康、教育和老年保障。当然,有些应许实现了,然而有更多的承诺会被遗忘。全能的神是唯一一位可以给你保护、供应,并持守应许的。"因为耶和华——神是日头,是盾牌,要赐下恩惠和荣耀。祂未尝留下一样好处,不给那些行动正直的人。"(诗四十八 11)

2. 他的后裔(创十五 2-6)

求问(创十五 2-3)

神曾经应许亚伯拉罕的后裔将如地上的尘沙般不可胜数(十三 16),他们也会给全世界带来福气(十二 1-3)。然而,亚伯拉罕和撒拉当时仍然没有儿女;倘若亚伯拉罕逝世,唯一的后裔也许是他的"总管"以利以谢。(他也许是二十四章 2 节提及的仆人。)罗得已经不在考虑之列,而亚伯拉罕其他的亲友都远在 800 公里以外的美索不达米亚。那么神的应许会怎样实践呢?

虽然亚伯拉罕和妻子也像一般的东方夫妇,很希望有自己的儿女,但他关心的不仅是自己和妻子而已,他更关心的是神为拯救世人所预备的计划。神有一个荣耀的计划,神也有恩慈的应许,然而神似乎什么事也不做!亚伯拉罕和撒拉愈来愈老,时间也愈来愈少了。

"信心学院"中的基本课程之一:神的旨意必须按祂的方法和时间来成就。神并没有期望亚伯拉罕和撒拉懂得怎样产生后裔;祂所要求的就是他俩能够预备好,从而可以在他们身上成就神救恩的计划。亚伯拉罕和撒拉并不晓得,神正是要等到他们"无法生育",好让神彰显祂的能力和荣耀。

你应该学会与神分享自己的感受,即使你所分享的是内心的困惑和焦躁。神对你的问题不会置若罔闻,神对你的感受也不会漠不关心。神并没有责备亚伯拉罕;相反,祂给亚伯拉罕所需要的保证。"你们要将一切的忧虑卸给神,因为祂顾念你们。"(彼前五 7)

观看(创十五 4 - 5)

神清楚地指出,惟有亚伯拉罕才是将来后裔的父亲。后嗣与儿子的名分密不可分(罗八 14 - 17)。然后,神戏剧化地肯定亚伯拉罕,他正是不可胜数后裔的父亲。即使生命在黑暗里,你仍然能看见星光。有人说:"当未来看上去暗淡无光时,尝试抬起头看一看吧。"亚伯拉罕曾经四处观看,尝试将问题解决;然而只有当他抬起头仰望,他才能够找到答案。

天文学者大约可以指出三万颗星星,然而据估计还有一千多亿倍的星星我们尚未发现!神并不是说亚伯拉罕将有这么多后裔,乃是说他的后裔如星星般,不可胜数。无论亚伯拉罕俯视地上尘土(创十三 14)抑或仰望星空(十五 5),他都会想起神的应许,重获信心。这个应许反复给予亚伯拉罕(二十二 17),并且重新向以撒肯定(二十六 4)。

相信(创十五 6)

除非我们相信应许并且按应许而行,否则应许对我们没有任何益处。亚伯拉罕相信神的应许(十二 1 - 3),并且离家进到迦南之地(来十一 8),这显明了他的信心。然而,创世记十五章 6 节是圣经首处论到亚伯拉罕的信心。这可以说是约翰福音三章 16 节的旧约圣经版本;也正因为如此,新约圣经作者会以亚伯拉罕为榜样来表明何谓因信称义。

创世记十五章 6 节希伯来原文只有五个字,然而其中的含意却十分丰富。新约圣经三次引用了这句经文:加拉太书三章 6 节;罗马书四章 3 节;雅各书二章 23 节。

其中有三个最为关键的字，就是：相信、算为及公义。

亚伯拉罕相信神，在原文中，这句话是："亚伯拉罕说：'神，阿们！'"希伯来文"相信"一字翻出来的意思就是"完完全全的倚靠"。亚伯拉罕完全倚靠神的应许，并且倚靠那位应许的神。我们得救并不是因为曾经向神许诺，乃是信靠神的应许。在约翰福音中"相信"一词出现了超过一百次，这非常清楚地告诉了我们人如何才能得救。救恩是神无价的礼物，我们只有凭着信心来接受（弗二 8－9）。

亚伯拉罕最需要的是什么？是公义。这也是我们今天世代最大的需要，因为"世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀"（罗三 23）。"没有义人，连一个也没有"（三 10）。单单"敬虔"并不足够；神要求我们有完全的义，否则不会容许我们进入祂的国。

亚伯拉罕怎样领受这公义呢？他相信主，义就归于他身上了。"归于"一字即"计入某人账户之内"的意思。在十字架，我们的罪归入耶稣的账上（"祂也被列在罪犯之中"，赛五十三 12），祂所承受的刑罚原来是属于我们的（五十三 6）。当你信靠祂的时候，祂的义就归于你身上（林后五 21），使你可以在圣洁的神面前站立得稳，得蒙赦免。

亚伯拉罕将以撒献在坛上，是以行动来证明他的信心（雅二 14－24）。亚伯拉罕并非因顺服神而得救，甚至也不是因他承诺要顺服神；但是他的顺服却证明了他的信心。罪人并非因信心加上行为而得救，乃是因为他们具有行动的信心而得救。

花一点时间去读加拉太书三章、罗马书四章、雅各书二章；你就会看见亚伯拉罕如何呈现因信称义的真理。在加拉太书三章，保罗将焦点放在相信上；在罗马书四章，他处理归入的问题；在雅各书二章，雅各解释了何谓义。这一节经文，要用新约圣经中的三章才能完全解释！

对亚伯拉罕所关注的恐惧，答案就是神的同在——我是！对亚伯拉罕所关注的后裔问题，答案是神的应许——我将要。神怎样响应亚伯拉罕关注的第三件事情？

3. 他的土地（创十五 7－21）

确定（创十五 7）

神告诉亚伯拉罕，祂要将迦南地赐给他并他的后裔（十二 7，十三 15、17），如今

祂再次肯定这应许。土地是立约中一个重要的部分,因为以色列的土地正是上演"救恩历史"的神圣场景。当弥赛亚再次来临之际,以色列的土地就会成为这神圣剧目的最后场景。

以色列数个世纪以来没有自己的国土;这使有些人觉得神的约并不能实现。然而后来,正如神持守对亚伯拉罕的应许并差遣弥赛亚临到一样,祂也持守对其子民的应许。

保证(创十五 8 - 12)

亚伯拉罕的问题并非是由于他对神没有信心,而是他要求有一个保证的凭据。他深信神会赐下应许的儿子,然而应许的土地却仍然在十个外邦国家手上(十五 19 - 21)。亚伯拉罕拥有这块土地是一回事,然而他的后裔是否能继续保有这块土地并享受它呢?

十五章 9 至 17 节的一段,在那时被称为"劈开的约"。这个庄严的礼仪包括了动物的死亡,以及人受到的一个承诺约束。立约者须要牺牲若干牲口,将它们劈开,分为两半并在地上相对排列。然后,立约双方在祭牲旁行走,宣告若有违盟约的,就与面前祭牲的命运无异(见耶三十四 18 - 19)。

然而,亚伯拉罕却有不同的经历。他杀了牲口,将它们摆在地上,并且阻止捕食雀鸟来侵犯祭牲。当太阳下山以后,亚伯拉罕沉沉睡去;神向他显现,并且向他说话。然而,只有神独个儿在祭牲中行走(创十五 17)!这是神应许亚伯拉罕,并非亚伯拉罕给神应许。当中没有任何附带条件;恩约是来自神慈爱慷慨的心。

预言(创十五 13 - 21)

在"惊人的大黑暗"中,亚伯拉罕听到了神的约,发现了神为国家(十五 13 - 14、16 - 17)、亚伯拉罕自己(十五 15)及土地(十五 18 - 21)所作的计划。

国家(创十五 13 - 14、16 - 17)

雅各和家人逃往埃及,在约瑟的保护下,他们的人口渐渐增长,并成为一个强盛的民族(创四十六至出一)。这使得当初如贵宾般抵达埃及的犹太人逐渐成为一股威胁的势力;因此法老苦待他们、逼他们做奴隶(出一 11 - 12)。也许冒烟的炉(创

十五 17)正是这个国家在埃及受苦的象征(申四 20)。然而法老的迫害并没有灭绝这个国家,因为神在祂的选民身上有特别的计划。神以十灾惩罚埃及,使摩西能胜利地带领人们离开(出五至十五)。

一切的事件和时间的配合都掌握在神手中。创世记十五章 13 节中的四百年,就是指以色列留在埃及的日子,即从雅各抵达埃及一直到以色列人出埃及为止。这是一个约数,因为出埃及记十二章 40 节说是四百三十年(另见徒七 6)。为何神要等这么久才拯救祂的百姓?因为神忍受迦南诸国,一再延迟审判,以便使他们有悔改的机会(彼后三 8 - 9)。那些人指摘以色列(并神)对待迦南人的行为,却忘记了神曾经给予他们数世纪回转的机会。

亚伯拉罕(创十五 15)

亚伯拉罕寿终的日子是 175 岁(创二十五 7),也就是说他与神同行已经有一个世纪之久了(十二 4)。除了偶尔有失败以外,亚伯拉罕完成了神全部的旨意,并且给整个世界带来了祝福。神的这个应许必然给予亚伯拉罕和撒拉极大的鼓励,尤其是当他们身处困难的时候,正如腓立比书一章 6 节及以弗所书二章 10 节的应许,可以鼓励今天的信徒一样。

土地(创十五 18 - 21)

在亚伯拉罕的朝圣之旅开始之际,神对他说:"我……要指示你"那土地(十二 1)。后来,祂说:"我都要赐给你"(十三 15 - 17)。现在祂的话却是:"我已赐给你的后裔"(十五 18)。神的约已经把事实确定下来:这块土地借着以撒继续传给亚伯拉罕的后裔。

虽然所罗门王统管大片土地(王上四 21;诗七十二 8),但其实以色列并没拥有许多的土地。诸王只是表面上承认所罗门的统治,并向他朝贡而已。只有当耶稣基督坐在大卫的宝座上掌权时(太十九 28;路一 32),神应许给予以色列土地的统治权才会完全实现。

无论以色列相信什么,神与亚伯拉罕的约都是有效的。这约是无条件的;它实现与否,并不取决于人的信心或是信实。同样的道理,耶稣基督所建立的新约也是可靠的,而不管人是否会接受它。凡是凭着信心倚靠耶稣基督进入这约的,就可以

承受这永不失去的救恩（来五 9，九 12）、永远的产业（九 15）和永恒的荣耀（彼前五 10）。

当亚伯拉罕关注自己时，神给他肯定说："我是！"当亚伯拉罕关注自己的后裔时，他听到神说："我将会！"当亚伯拉罕关注土地的时候，神响应说："我已经赐下！"

神今天在基督耶稣里将这些肯定赐给属于祂的百姓。亚伯拉罕相信神。你信吗？

研习题

1. 文中说："胜过恐惧的信心是对神话语的信心，而不是对我们个人感觉的信心。"你同意吗？为什么？

2. 作者说"你的生命只会与你的信心同样的大"，这是什么意思？

3. 世界所应许的保护和供应，与神所应许的有什么分别？

4. 文中说："神的旨意必须按祂的方法和时间来成就。"为什么基督徒有时候难以接受这样的观念？

5. 为什么创世记十五章 6 节是一句重要的经文？

6. 亚伯拉罕最大的需要是什么？今天你的需要又是什么？

7. 基督徒如何获得公义？

8. 在创世记第十五章 9 至 17 节中，"劈开的约"之仪式有何独特之处？

9. 圣经中有哪些应许是你经常从中得着安慰的？试解释。

18 提防快捷方式!

创世记十六章

我记得在 20 世纪 60 年代,曾经有一次与妻子到阿帕拉契山(Appalachian Mountain)美丽的山麓小丘享受一个短暂假期。当我们开始驾车回家的时候,她说:"我们走这些路旁的小径吧,看起来颇有趣呢!"

有趣!这是我们曾经走过的最荒僻的路,甚至比我们曾经到过的外地宣教工场还要糟糕。一路上根本没有车走过的痕迹,全是坑洼。当车子满是泥浆,我的脾气也开始变得急躁。当沿着弯路往上走的时候,我们认为根本没有人会选上这条路;因为我发现在我们面前有两只龟,悠闲地在其中一条坑沟上漫步。

最后,当我们返回象征着文明的柏油路上,我想起哈文纳经常说的一句话:"快捷方式比主干道还要难走!"

创世记十六章记载了亚伯拉罕和撒拉在属灵道路上抄的一次痛苦的快捷方式;这个快捷方式不但带来了家庭的冲突,更带来了世界的争端。

然而,这一次记载的绝不仅仅是一个远古历史和它的现代后果而已。对所有凭信行走天路,并且正在等待神按着祂的计划和时间来成就其应许的属神子民来说,这都是一个值得学习的课程。当你研读亚伯拉罕和撒拉的经历,你会发现倚靠自己的聪明是何等危险的事情。

1. 等候(创十六 1 上)

亚伯拉罕当时已经 85 岁。他与主同行已有十年,并且学习了好些宝贵的信心功课。神应许亚伯拉罕和撒拉生儿子,却没有告诉他儿子什么时候会出生。这是一

段等候的时间,然而大部分的人却不愿意等候。但是,我们却正是凭着"信心和忍耐,承受应许的"(来六 12)。

神已经为他所要做的事定下了完美计划。毕竟,这件事并不只是生出一个婴孩而已:这是神拯救整个世界的伟大计划。然而,当撒拉在等候某些事情发生时,她开始失去了耐性。

为什么神要等待那么久?祂要等到亚伯拉罕和撒拉在身体的生育上"仿佛已死的人"(来十一 12),好叫神得着荣耀。亚伯拉罕到了 85 岁,仍然有能力使夏甲怀孕;因此这位神所预备的婴孩在当时尚未来到。凡是凭信而行的,就是为荣耀神而行(罗四 20),并不是为了人的赞赏。

诚心等候神是你凭信而行的另一个证据。"信靠的人必不着急"(赛二十八 16)。保罗在罗马书十章 11 节引用这节经文,并且加强语气说:"凡信祂的人,必不至于羞愧。"(感动以赛亚和保罗的是相同的圣灵,祂有权作这些修改。)我们一旦不再信靠神,就可能会开始在错误的方向上"急促",而这最终会令我们感到羞愧。

信心的第三个凭据,就是你按照神话语的权柄而行。"可见,信道是从听道来的,听道是从基督的话来的。"(罗十 17)要是你听从神的吩咐,你就可以凭信而行,并且知道神必定赐福。希伯来书十一章记录了一些行异能奇事的人,他们虽然是平凡人,却相信神的应许,并且听从神的诫命。

最后,每当你凭信而行,神就会在你生命中赐下平安和喜乐。"因信将诸般的喜乐、平安,充满你们的心"(罗十五 13)。你的周遭或许充满着冲突,然而你的内心却充满着平安和喜乐。

这些都是符合圣经教导的信心的证据:(1)你愿意等候神;(2)你只是为了荣耀神;(3)你顺服神的话语;并且(4)你生命中充满神的平安喜乐。当亚伯拉罕和撒拉等候时,神加添他们的信心、忍耐,并建立他们的品格(雅一 1-4)。但是后来却发生了一件事情,使亚伯拉罕和撒拉走上了一段痛苦的快捷方式。

2. 计划(创十六 1 下至 4 上)

撒拉知道自己已经无法怀孕生孩子了,然而她的丈夫却还有生育的能力。神指明亚伯拉罕是所应许之后裔的父亲,然而祂并没有指出母亲是谁。按逻辑上来说,这人应该是亚伯拉罕的妻子;然而或许神有另外的计划。撒拉是在"预测"神,这是

十分危险的事情。请记住，真正的信心是建基于神的话（罗十 17），而不是人的聪明（箴三 5－6），因为“信心的生活是无须筹谋”。撒拉说：“或者”；她却没有说：“耶和华如此说！”神告诉亚伯拉罕：“你要的确知道”（创十五 13）；然而，从撒拉的行动中可见她没有这种肯定。

此外，撒拉也不关心神的荣耀；她唯一的目标是：“或者我可以因她得孩子”（十六 2）。当她说：“耶和华使我不能生育”（十六 2）时，也许这暗示她对神有点儿失望，甚至埋怨神。我们经常说，神延迟并不等于祂拒绝，然而撒但总是向我们低语：“神不答应你！如果祂爱你，事情将会不一样！责怪祂吧！”（见三 1－6）

根据当时的婚姻惯例，亚伯拉罕娶夏甲为第二任妻子是绝对合法的。许多年以后，雅各也是娶了妻子的婢女辟拉和悉帕；每人也给他生了两个儿子。而且，这计划看来是成功的，因为夏甲也怀孕了。也许，撒拉的方法是对的。

然而，并非所有合法及看来是成功的事，都符合神的心意。神从来没有接纳夏甲为亚伯拉罕的妻子；主的使者称她为“撒拉的使女”（十六 8）。后来，她被称为“使女和她儿子”（二十一 10），并不是“亚伯拉罕的妻子和儿子”。为什么？因为“凡不出于信心的，都是罪”（罗十四 23）。神否定了整个计划，因为祂在亚伯拉罕和撒拉身上有更美好的心意。

当你温习先前提到的合乎圣经教导信心的四个证据，你会发现亚伯拉罕和撒拉未能通过测试。他们不愿意等候主，而是急于执行自己的计划。他们的行为只是为了讨自己的喜悦，并不是要荣耀神。他们不顺服神的话语，并且他们所做的事没有为内心和家庭带来什么平安和喜乐。

苏格兰小说家麦克唐纳（George MacDonald）说得对：“凡人所做的事若没有神，失败固然悲惨，成功就更悲惨了。”这带领我们进到亚伯拉罕和撒拉抄“快捷方式”后所经历的第三个阶段。

3. 争斗（创十六 4 下至 6）

当你跟随世俗的智慧，最终你会像世人一样争战（雅三 13－18）。在众多的争斗中，家庭纠纷要算是最痛苦、最难解决的了。倘若夏甲维持当仆人的态度，事情也许会完全不一样；然而她变得骄傲了，这自然会激怒她的主母（箴三十 21－23）。

保罗问：“你们既靠圣灵入门，如今还靠肉身成全吗？”（加三 3）我们将在亚伯

拉罕的家庭中看到一个例子。当亚伯拉罕和撒拉起初信靠主的时候,他们是靠圣灵入门,然而如今他们却转向寻求肉身的帮助;一些属肉体的工作开始发动(加五 19-21)。亚伯拉罕、撒拉和夏甲彼此争斗,因为他们是与主争斗;他们之所以与主争斗,因为他们个人的私欲在心中互相争斗(雅四 1-10)。

他们应该做的第一件事,就是筑起一座祭坛,敬拜神,将问题告诉祂。他们应该承认过犯,领受神恩慈的宽恕。当你不再与神争斗,不再与自己争斗时,你就会比较容易地不再与他人争斗。与别人和好的第一步,就是与神和好。

然而,他们不但没有诚实地面对自己的罪,而且更采取不同的方法,令事情变得更糟。撒拉的方法是埋怨丈夫、恶待她的仆人,发泄一己的怒气。她似乎忘记了,这桩婚事正是她自己安排的。亚伯拉罕的方法是向妻子屈服,放弃家庭中属灵的领导权。亚伯拉罕应该为已经怀孕、无助的仆婢感到难过,然而他却容许撒拉苦待她。他应该吩咐她们往祭坛那里去,然而他却没有这样做。

夏甲的解决方法就是逃避问题,这是我们所有人从亚当和夏娃那里学到的方法(创三 8)。然而,我们很快发现逃避根本不能解决问题。亚伯拉罕在逃往埃及时已经学会了(十二 10 及以下)。虽然家里拥有了片刻的和平,但这不是"神的和平"。这不过是既脆弱又短暂的休战,并且很快就破灭了。

4. 顺服(创十六 7-16)

雅各书四章 1 至 10 节说明为何基督徒有纷争,并且指出基督徒之间怎样可以和平共处。我们之所以有纷争,是因为我们顺从了三个仇敌:世俗(雅四 4)、肉体(四 1)、魔鬼(四 7)。倘若我们为仇敌而生活,又怎能期望与神、与他人和平共处呢?"神阻挡骄傲的人,赐恩给谦卑的人。故此,你们要顺服神。"(四 6-7)

夏甲应该顺服神(创十六 7-14)

这是圣经首次记载有主的使者出现,一般都认为他是我们的主耶稣基督。因为在创世记十六章 10 节,他所作的应许是只有神才能够作的;在十六章 13 节,夏甲称使者为"神"。耶稣基督道成肉身以前来到世上,是为了响应特殊的需要,成就特别的任务。神子取用暂时的肉身,离开天家,向无助的婢女施予援手,是要显明祂的恩典和慈爱。祂的仆人亚伯拉罕和撒拉得罪神、得罪夏甲,然而主并没有离弃他们。

使者称夏甲为“撒拉的婢女”，暗示神没有承认她与亚伯拉罕的婚姻。使者向夏甲显现的时候，她显然正在返回埃及家乡的路上。然而神却吩咐她返回亚伯拉罕的住处，并顺服她的主母。这可是需要很大的信心，因为撒拉曾经苦待过夏甲，她很可能还会这样地对待她。

神告诉夏甲，她将要怀孕生子，起名叫以实玛利（“神听见”）。虽然以实玛利并非神与亚伯拉罕立约蒙福的后裔，但是他仍然会得到神的赐福，因为他也是亚伯拉罕的儿子。神应许以实玛利的后裔会倍增，使他们成为大国（二十一 18，二十五 12－18），而且祂如此成就了；因为以实玛利就是阿拉伯人的祖先。

以实玛利为人就像“一只野驴”（十六 12），这并不是一句奉承的描述。这句话表明他生于旷野，并且靠射猎为生（创二十一 20－21；伯二十四 5）。这也显示了他独立、好战的性格。

他可能是一个充满仇恨的人，并且生活在“充满敌意的众兄弟”中（创十六 12）。我们当然不能将这种性格强加到每一个以实玛利的后裔身上，但我们也不能忽略数个世纪以来的犹太人和阿伯拉人之间的冲突。阿拉伯国家是独立的民族，居住在沙漠地区并抵御其他国家的侵略，特别是以色列及其盟友。

夏甲在旷野的经历使她能够面对神，并且教给她好些重要的真理。她知道祂是永活的神，能够看见我们并且听到我们在伤痛中内心的呼求。井的名字解作“看顾我的永活神之井”。祂是关心人的神，关心遭苦待的人、未诞生的婴孩。祂掌握未来，也关心所有信靠祂的人。

夏甲真的回来了，而且顺服撒拉。她为之前的无礼而道歉，为轻视主母和逃走而致歉。她深信神会保守她以及她的儿子，在未来的日子看顾他们。我们永远不能靠逃避来解决生活中的问题，我们要顺服神，并且相信祂为了我们的好处并祂的荣耀，一定会去解决问题。

撒拉要顺服神

当夏甲回来以后，并且说她遇见了神，撒拉会有怎样的感觉？神会将时间花在可怜的仆人身上吗？神关心这婢女的孩子吗？以色列的神是否会关心一个埃及人呢？会！因为那埃及人的婴孩有亚伯拉罕为父亲，而神与亚伯拉罕之间有盟约。记载中没有表明当时撒拉怎样响应，然而看来撒拉应该是相信了夏甲所报告的，并重

新接纳她作为一名仆人。撒拉没有再苦待她,因为神看得见一切!

亚伯拉罕应该顺服神

在整个事情的发展中,亚伯拉罕的角色一直比较被动。他听从了撒拉的建议娶夏甲为妻,他也容许撒拉苦待夏甲,并将她逐离家庭。亚伯拉罕很明显的没有向夏甲伸出过援手(后来他为此作出补偿——创二十一 9 及以下)。然而,当他的孩子出世以后,亚伯拉罕承认他,并且以神所命定的名字给他起名。

亚伯拉罕和撒拉都要在错误中学习生活。亚伯拉罕肯定是喜欢看见儿子渐渐地长大,他内心很喜悦这个孩子(十七 18)。然而,亚伯拉罕也知道以实玛利并不是这立约家庭永久的一部分。神解决"以实玛利问题"的方案,并不是要责怪亚伯拉罕、撒拉或是夏甲,乃是派遣另一名儿子——以撒进入家庭。以撒出生之前,以实玛利没有为亚伯拉罕和撒拉惹来什么烦恼;但后来,他开始制造问题了(二十一 1 - 11)。当我们看往后的几章,就会从中发现丰富的神学真理,是今天的基督徒须要学习的。

当你温习这章的时候,你会发现罗马书中不少重要的经文都在这里得到例证。

"凡不出于信心的,都是罪"(罗十四 23)

要清楚肯定你所有的计划与步骤都能通过以上所列"信心测试"的四个条件。其他人或许会认同你,法律也可以保护你;然而神若是不赐福的话,你就不应该做!让神以祂的方法和时间来成就祂的心意。撒拉尝试走在神的前头,她所造成的问题我们今天也可能会遇到。

"那些受洪恩,又蒙所赐之义的……要……在生命中作王"(罗五 17)

在创世记十五章,因着亚伯拉罕的信心,恩慈透过公义掌权(十五 6);而且亚伯拉罕通过在生命中掌权来荣耀神。然而,他在第十六章中放弃了王位,罪就开始作王了。不信、急躁、愤怒、骄傲、无动于衷占据了亚伯拉罕的家庭,几乎毁了他的家。神的子民是君王和祭司(启一 6),要靠着耶稣基督"掌管生命"(见罗六 11 - 14)。

"只是罪在哪里显多,恩典就更显多了"(罗五 20)

这并不是说神对罪视而不见,或是恶贯满盈才是通往丰盛恩典的途径(六 1 - 7)。相反地,神的恩典比人的罪更大,不管人把情况弄得多么糟,神的美意都可以完成。在恩典中,神看见夏甲逃往埃及;祂来到夏甲面前,响应她的需要,并使夏甲

成为大国之母。当然，祂这样做是因为亚伯拉罕的缘故；因为神与亚伯拉罕的盟约是恩典之约。

从人的角度来看，这次“快捷方式”是一桩悲剧，妨碍了神伟大的救赎计划。可是，让我们尝试从神的角度来考虑。神从来不会惊慌失措。当祂不能统治时，祂却可以支配所有，祂永远能成就祂的旨意。

撒但经常要我们这样想：我们因着“不顺服所走的快捷方式”会成为我们这一辈子持续要行的道路；其实这是一个谎话。我们像亚伯拉罕和撒拉一样，可以承认我们的过犯，接受神的洁净（约壹一 9），借着我们的错误来学习生活。这的确会有痛苦和懊悔；然而，神的恩典最终是得胜的。

莫里森的话，值得我们反复思考：“得胜的基督徒生命是一连串新的开始。”

研习题

1. 神为什么让亚伯拉罕和撒拉等了这么久，才赐下应许的儿子？
2. 圣经中哪些人物，他们选择等候神，在生命中实行祂的旨意？
3. 哪些人物像亚伯拉罕一样缺乏耐性，按照自己的方法采取了行动？
4. 你会否有时候像撒拉一样测度神？怎样测度神？为什么这样做？
5. 神如何向夏甲显出恩慈和爱？
6. 文中说：“神延迟不等于祂拒绝。”这是否一个不容易相信的真理？为什么？
7. 文中说：“神的恩典……不管人把情况弄得多么糟，神的美意都可以完成”你相信这句话吗？除了亚伯拉罕，举另外的例子。
8. 撒但怎样借着你的冲动，阻碍你成为有生命力的基督徒？
9. 你在生命中曾否经历“神的延迟”？试详述。

19 名字算什么?

创世记十七章

在求学的时期,你可能读过莎士比亚的《罗密欧与朱丽叶》(*Romeo and Juliet*)。在第二幕中你会读到那著名的一句:"名字算什么?我们所谓的玫瑰,换个名字,还是一样的香。"

朱丽叶说这句话的时候,她站在自家的阳台上,并没有意识到罗密欧正在聆听着。她正在沉思着自己属于贾布烈(Capulet)家,而罗密欧却是属于仇家孟达吉(Montagues)的这个事实;这样的出生造成他们两人不能结合,但这两个名字究竟有什么不同呢?无论他的名字叫什么,罗密欧仍然是她所爱的!

尽管莎士比亚这样想,但要是你问一位圣经人物:"名字算什么?"他会回答说:"名字代表所有的事情!我们的名字可是十分重要的!"名字可能记录了一个人出生的重要事件(创二十九 31 至三十 24),或者与一些生命被改变的经历有关。当雅各与神摔跤一整夜以后,他改名为"以色列"(三十二 24 - 32);当西门遇见耶稣基督以后(约一 40 - 42),他起名叫"彼得"(石头)。给未诞生的婴孩起的名字,甚至也含有一定的信息(创十六 11;太一 18 - 25)。

在这一章,我们将会读到四个新的名字,以及一个因为永远不会改变而总是显得有些陈旧的名字。

1. 全能的神(创十七 1 - 2)

启示

那个希伯来名字是"El Shaddai",这个字是第一次出现在圣经中。"Shaddai"翻

译成为英文“Almighty”(即“全能的”)一字,在旧约圣经出现了48次之多。在新约圣经,同义的希腊字出现于哥林多后书六章18节及启示录一章8节,四章8节,十一章17节,十五章3节,十六章7节及14节,十九章6节及15节,二十一章22节。除了启示录十九章6节翻译为“omnipotent”(即“无所不能”)外,其余的都翻译为“全能的”。

“El”是神的名字,并且代表了祂的能力;然而“Shaddai”的意思是什么呢?学者们意见不一。有些人认为是希伯来语“强壮”的意思;其他则认为是指“山峰”或“胸膛”。从隐喻上来说,山峰就像平原上耸起的“胸膛”一般;所以它明显地象征了巨大的力量。倘若我们将这些观念结集起来,可以说“全能的神”就是“全能和全备的神,祂可以做任何事来满足任何需要。”

然而,为什么在经过十三年的静默以后,神要在这个时候向亚伯拉罕启示这个名字?因为,神正要告诉祂的朋友,撒拉要怀孕生子了。主愿意亚伯拉罕知道,祂是全备和全能的,在祂那里没有不能成就的事。神在这章中说了12次“我要”;祂将要行奇妙的事。

当亚伯拉罕与四王争战以后,神以战士的身份来到他面前,让他知道神是他的“盾牌”。当亚伯拉罕正在为拒绝所多玛王的财富一事思量时,神告诉他,祂是他“大大的赏赐”(创十五1)。如今,亚伯拉罕和撒拉“仿佛已死的人”,神向他们肯定,祂有足够能力给他们带来神迹般的儿子。当我们最需要神的时候,祂就来到我们中间。

责任

启示往往带来责任。以诺和挪亚与神同行(五22,六8-9),然而亚伯拉罕在神前面行走,因为,他深知道神的眼目经常看顾着他(来四13)。“完全”一字并非指“毫无罪过”,因为没有一个人可以达到这样的标准(王上八46)。“完全”意指“专心一致、无可指摘、诚恳、全然地委身予神”。在出埃及记十二章5节,“完全”一字是指“没有瑕疵”的祭物。这是一个完全的呼召。

这并不是说神的子民除了竭力实行祂的旨意以外,就没有任何其他的追求。麦克拉伦说:“祂对我们的心意应该也是我们对自己的心意和取向。因满足于些微的成就而停滞不前,远不及渴望赢取未得的胜利更为有福。宁愿面向着高入云端的高

峰攀爬,也不在宽广的平原上闲躺。"①

行走在神面前的秘诀就是敬拜神。就像亚伯拉罕一样,每一位基督徒必须跪在神的跟前,完全降服于祂。倘若祂是"El Shaddai——全能的神",那么我们算什么,岂可抗拒祂的旨意呢?

关系

"我的约"三字在这章共出现了九次,它这表明了神与亚伯拉罕的关系。这不是另外一个约,但与神跟亚伯拉罕先前所立之约不同(创十二 1-3,十五 1-21)的是:这是重新确定先前所立的约,并增加了立约的重要标示和印记——割礼。

神再一次应许赐予亚伯拉罕后裔,即使他和妻子撒拉仍然没有儿女。他的后裔也必如"地上的尘沙"(十三 16),天上的众星(十五 5)。地和天这两个比较,暗示亚伯拉罕有一个形体上的家庭——犹太人(太三 9);并且有一个属灵的家庭,这是由所有相信耶稣基督的人组成的(加三 26-29)。

2. 亚伯拉罕(创十七 3-14、23-27)

儿女

"亚伯"的意思是"被高举的父";"亚伯拉罕"则是"多国的父"。当亚伯拉罕知会营中的人这个新名字的时候,好些人或许会微笑说:"多国的父!何以见得?他和妻子已经老得不可能有儿女了!"无论亚伯拉罕低头或昂首观看,抑或任何人叫唤他的名字,他都会想起神恩慈的应许——他将要有许多的后裔。

我们要留心亚伯拉罕的后裔并不只是犹太人而已,还包括阿拉伯民族(借着以实玛利),以及创世记二十五章 1 至 4 节所记的各族。凡信靠耶稣基督为救主的人,在属灵上都是亚伯拉罕的儿女(加三 6-9),这必然是为数极大的一群(启七 9)。

为神多结果子是一个宏大的任务,我们本身没有任何能力可以完成。亚伯拉罕和撒拉曾经尝试自己的计划,却失败而回。耶稣说:"离了我,你们就不能作什么"(约十五 5)。哈文纳说:"我们都说倚靠圣灵行事,实际上我们却满脑子自己的方

---

① *Expositions of Holy Scripture* (Baker Book House, 1974), vol. 1, p. 120.

法。倘若天上没有降下火来，我们甚至要自己按钮，来制造一场假火！”

我曾经读到一篇文章，论到一名年轻的苏格兰牧者，他满怀自信地走上讲坛，开始第一篇的讲台信息。他头脑精明、接受过良好的教育，面对会众时也满有信心。然而，他愈是传讲，台下会众愈是感受到“主并不在其中”。他迅速地结束了讲章，垂头丧气地步下讲台，自信也消失得无影无踪。不久以后，一位会众走上前来对他说：“要是你开始的时候谦卑地垂头踏上讲台，或许走下来的时候就可以像你起初那样满有信心地昂首阔步！”

土地

神永恒的约还包括永远拥有一块土地：迦南地。这块土地今天仍是兵家必争之地，直到主再来掌权的日子为止。然而按照神的约来说，这块土地是属于以色列的。

犹太人拥有这块土地，全是因为神与亚伯拉罕所立的恩典之约：神将这土地赐给他们。然而，他们能否拥有统治权和享有土地的出产，却在于他们是否忠诚地顺服神。这是申命记中摩西信息的主题。在这卷书中，摩西超过 60 次告诉百姓他们将承继或拥有这块土地；至少有 25 次，摩西提醒他们，这地是神送给他们的礼物。有神的名字在那里（申十二 5、11、21），如果百姓行走在神的道路上，祂将关注这地，并且赐福这地。

列祖唯一拥有的一小块土地，就是亚伯拉罕从琐辖的儿子以弗仑那里买下的洞穴，并且把它定为家族的墓地（创二十三，四十九 29－31）。雅各和家人离开这地，往埃及去（创四十六），然而神应许在指定的时间到来之时（十五 13－17），他们将回到迦南地。

约书亚带领百姓进入属于他们的土地，战胜当地的居民，重申他们的所有权。然而，百姓却没有遵守与神所立的约，因此神在这块土地上教训他们（士二 10－23）。祂兴起敌国来击败以色列，使她受辖制。以色列已经居住在这块土地上，然而却无法控制它或享受它（申二十八 15 及以下）。

在大卫和所罗门王期间，犹太人享受他们的产业，忠心事奉主。然而，当王国分裂以后，以色列和犹大开始在属灵上衰败（除了偶尔的复兴以外），最终都受到了辖制：亚述毁灭以色列，巴比伦攻占犹大。神开始在他们原属的土地以外，管教祂的百姓。神仿佛说：“你们用偶像将我的土地玷污了，所以，我将你们驱赶至外邦偶像之

地。尽情地拜偶像吧!当你离开这片土地七十年以后,或许你会懂得要珍惜我赐给你的。"

神容许一些余民回归这片土地,重修城市和圣殿并重建国家;然而她再也不是一个强盛的势力。但无论以色列是否忠于神,这片土地仍然属于他们;终有一天他们将要承受这地,在其中得享神的荣光。以色列对这片土地的所有权状,是神与亚伯拉罕永恒盟约的一个重要部分。

记号

在创世记十七章4节,神说:"我与你……";然而在十七章9节,祂说:"你……必……"。亚伯拉罕与神立约的重要部分,就是顺从神,在家中每一位男士的身体上都立下约的记号。割礼算不上一种全新的礼仪,亚伯拉罕时代的其他国家都有施行;然而,神却赋予割礼新的重要及特殊的意义。对于亚伯拉罕的后裔来说,割礼并非一个选择,乃是一种责任。

值得注意的是,割礼并不是"圣礼"。割礼并不能给执行的人传递任何属灵的福气。一名出生八天的男婴(利十二3)甚至不知道发生了什么事;当他渐渐长大以后,家人自然将这礼仪的意义解释给他知道。父母的顺服才是最重要的;倘若他们在这件事上没有顺从神,他们的儿子就要从民中剪除掉(创十七14)。立约的子民必须拥有立约的记号。

由于神的约涉及亚伯拉罕的"苗裔",因此以男性生殖器官作为立约的记号也很合适。由于所有人生来都是有罪的(诗五十一5),这个特别的记号也就提醒人,他们之所以被神接纳,完全是出于祂的恩典之约。并非犹太人拣选了神(申七1-11),而是神拣选了犹太人,并且让他们成为圣洁的子民。淫乱在迦南人中十分普遍,甚至属于他们宗教的一部分;然而以色列的百姓却拥有"印记",使他们从周遭邪恶的民族中分别出来。

不幸的是,犹太人后来将这个礼仪看成是得救的途径,认为割礼可以保证你完全被神接纳。(今天,有些人面对洗礼、圣餐和其他宗教仪式时,都犯了相同的错误。如果我们正确地使用这些礼仪的话,它们都是很有意义的。)他们并不晓得割礼其实有更深的意思:个人与神的关系。神盼望"我们的心受割礼",在爱和顺服中,完全的委身予祂(申十16,三十6;耶四4;罗二28-29)。

罗马书四章9至12节让我们清楚的知道,在身体上施行这记号,与亚伯拉罕永恒的救恩无关。亚伯拉罕在行割礼以先已经相信神,并且领受神的公义(创十五6)。割礼并不是他获得救恩的途径,乃是身上的记号,显示出他分别为圣,与神有立约的关系。早期教会的律法主义分子尝试将割礼和遵守摩西的律法,作为外邦人得救的条件之一,然而这种错误的教导遭到否决(徒十五1-35)。保罗在加拉太书中有力地论证,得救唯独靠赖神的恩典。

以上这些对于今天的基督徒有什么意义呢?我们得救的印记并非靠外在的仪式,而是以圣灵的内住为见证(弗一13,四30;罗八9、16)。我们经历了"属灵上的割礼"(西二9-12),使我们成为"真正割礼"的一部分(腓三1-3)。当我们信靠基督的拯救,神的灵就执行了"属灵的手术",使我们能胜过老旧的性情以及老旧生命的欲望。割礼只除掉身体上的一个部分,然而真正"属灵的割礼"却是除去"肉体〔的〕情欲"(西二11),并且对罪性作了根本性的处理。

当罪人相信基督,并且借着圣灵的洗归入基督的身体时(林前十二13),在这一刻就已经完成了"属灵的割礼"。洗礼肯定信徒与基督一同死、埋葬、复活和升天,并接受了基督的割礼(西二11-12;路二21)。这不是"摩西的割礼",而是基督徒所重视的"基督的割礼"。

巴恩豪斯(Donald Grey Barnhouse)曾经说:"我们都有着罪的本性,它需要用刀来彻底除掉……必须整个全部除掉,而不能一件一件地处理。"在基督里,我们"顺着圣灵而行,就不放纵肉体的情欲了"(加五16)。

亚伯拉罕听从了神,让全家每一个男丁都行了割礼。毫无疑问,当他把自己的新名字告诉自己的家人以后,他解释了这些仪式的意义。

3. 撒拉(创十七15-17)

第三个新名字是"撒拉",意思是"王妃"。(我们不大肯定"撒莱"的意思,有些人认为是"嘲笑"或"争辩",亦有可能是"王妃"的另一个字。)但由于她将成为众王之母,因此她被称为"王妃"也十分正确!

我们万不能降低撒拉在神伟大救赎计划中的位置。就如她的丈夫一样(也如同我们所有人一样),撒拉有她个人的错失;但是她也如同丈夫一般,信靠神并且完成祂的计划(来十一11)。她不但是犹太民族的母亲(赛五十一2),更是基督徒妻

子所效法的好榜样(彼前三 1 - 6)。作丈夫的基督徒必须对待妻子如同王妃般,因为她在主里具有这样的位分。

关于以撒的出生,有三个不同的笑的时刻:当亚伯拉罕听闻妻子将要生下神所应许的儿子时,他欣然而笑(创十七 17);当撒拉听闻要怀孕生子的消息时,她不信地笑了(十八 9 - 15);然而当男婴出生以后,撒拉却欣然欢喜而笑(二十一 6 - 7)。以撒这个名字的意思就是"他笑了"。

母亲之职应获高度的尊重,一个婴孩的出生也是充满欢喜的。神并没有呼召所有的妇女都要结婚,或者所有已婚的妇女都要生育,但祂对母亲和儿女却有特别的旨意(诗一一三 9,一二七 3 - 5;太十九 14)。在一个自私自利的社会,有太多的人把母亲一职视为一种障碍,把儿女看为一种负累。事实上,在他们有机会成为一种祝福之前,这些把儿女看为一种负担的人,就已经自己把自己毁灭了。

母亲的子宫是神圣之处,因为神在那里工作(诗一三九 13 - 18)。人类却将子宫变成坟墓、将神圣之处变成大屠杀的场所,这真是何等大的悲剧!

4. 以撒(创十七 18 - 22)

圣经中第一个未出生就已经获得名字的婴孩是以实玛利(十六 11),第二个是以撒。当我们研读创世记二十一章,我们会发现这两个婴孩代表着两种完全不同的出生:(1)以实玛利代表我们第一次肉身上的出生,(2)以撒则是代表我们属灵上的第二次出生。(见约三 1 - 8;加四 21 - 31,特别是 28 - 29 节)。

从人的角度来看,我们可以明白为何亚伯拉罕为以实玛利代求。以实玛利是他的儿子,父亲自然深爱他。他们在一起已经有 13 年了,一直到以实玛利进入青少年阶段。神是否要亚伯拉罕全然放弃在以实玛利身上所作的投资呢?这样的话,这少年人岂不是没有将来了吗?基本上,这不是以实玛利的过错吧!犯错的是亚伯拉罕和撒拉,而并不是这个孩子。

然而从属灵的角度来看,以实玛利不能代替以撒,或者甚至在神立约的计划上,他也不能与以撒平起平坐。神已经应许给以实玛利祝福(创十六 11),神也持守所应许的(二十五 12 - 16);然而立约的福气以实玛利不能拥有。唯独以撒才是所有立约福气的承继者(二十五 5 - 6;罗九 6 - 13)。

对所有愿意寻求凭信而活的人,这都是一个实用的课程:当神正在为你预备光

辉未来的时候，请不要留恋过去的事情。以实玛利代表过去，而以撒则代表将来。以实玛利象征着人以属肉体的方式来成就神的事；然而以撒却是一个神迹的婴孩，倚靠神的能力而出生。以实玛利为家庭带来纷争，以撒却带来欢笑。倘若你生命中曾经有"以实玛利"，把它交给神吧。神有完美的计划，祂所计划的是最好的。你或许会因为放弃珍爱的梦想而感到痛苦，然而神的道路永远是对的。

前往印度宣教的贾艾梅，写信给一位正因为痛苦经历而感到困窘的朋友时说："我要跟你分享天父在很久以前对我说的话，这也是祂现在仍然经常对我说的：'把这些痛苦的经历看为失去生命的一个机会。'"

或许我们都需要祷告说："噢天父，让我生命中的以实玛利死去。"

以实玛利没有得着一个新的名字，因为他代表着肉体；而肉体不能被改变。"从肉身生的就是肉身"（约三 6），永远也都是属肉体的。"我也知道，在我里头，就是我肉体之中没有良善"（罗七 18）。"叫人活着的乃是灵，肉体是无益的"（约六 63）。这老我的性情可以接受一些训练，甚至是可以有限度地受控制；然而还是无法被改变的。在我们获得主里面的荣耀身体之前，肉体与灵性之间的争战将会不断地持续下去（加五 16－26）。

对于亚伯拉罕和撒拉来说这是新的一天，因为撒拉将会拥有一个男孩！

耶稣说："你们的祖宗亚伯拉罕欢欢喜喜地仰望我的日子，既看见了，就快乐。"（约八 56）

研习题

1. 你的名字有什么意思？试详述之。
2. 你如何响应神的名字"全能的神"？
3. 为什么在那个时刻神对亚伯拉罕使用这个名字？
4. 割礼的意义是什么？
5. 今天，圣灵与你的"属灵的割礼"有什么关系呢？
6. 撒拉在哪些方面足以成为基督徒妻子的模范？
7. 文中说："当神正在为你预备光辉未来的时候，请不要留恋过去的事情。"这句话对你有什么意义？

8. 神为什么没有给以实玛利一个新的名字？

9. 人成为基督徒以后，他的旧性情就没有了吗？请说明。

10. 耶稣说："你们的祖宗亚伯拉罕欢欢喜喜地仰望我的日子，既看见了，就快乐。"耶稣的意思是什么？

20 从火里经过

创世记十八至十九章

“人类的冲突，绝不会是因为许多人欠了少数人太多债的缘故。”

丘吉尔(Winston Churchill)在1940年8月20日的英国国会会议中说出以上的话。他检视了第二次世界大战第一年的战况，并且高度赞扬皇家空军战斗机的机师，“他们的英勇和委身，扭转了世界大战的局势。”

英国的市民自然晓得皇家空军所作出的贡献，然而居住在所多玛、蛾摩拉城平原地的居民却并不知道有这三个人正站立在他们和彻底的毁坏中间，这三个人就是：亚伯拉罕、罗得和耶稣基督。

1. 亚伯拉罕——神的朋友(创十八)

历代志下二十章7节、以赛亚书四十一章8节和雅各书二章23节，均称亚伯拉罕为“神的朋友”；他是圣经中唯一有此称谓的人。耶稣称拉撒路为祂的朋友(约十一11)，祂也称凡是相信并且遵从祂的人为“朋友”(十五13－15)。我们既是耶稣的朋友，自然可以分享祂的爱和团契，我们也可以晓得祂的心意。哈文纳说：“我们若受隐形的敌人包围，也必然同样受隐形的朋友护卫。魔鬼固然厉害，我们的盟友更加强大。”

友谊包含了事奉；在本章中我们会发现亚伯拉罕在三个范围内事奉：服侍主(十八1－8)、服侍家人(十八9－15)、服侍这迷失的世代(十八16－33)。

亚伯拉罕服侍主(创十八1－8)

所有的事奉必须以主居首位；倘若我们未能成为神的祝福，我们也永远不会成

为别人的祝福。对犹太祭司（出二十八 1、3－4、41，二十九 1）和早期教会中神的仆人（徒十三 1－2）而言，这句话尤其真实。“无论作什么，都要从心里作，像是给主作的，不是给人作的”（西三 23－24）。

亚伯拉罕在正午时分休息的时候，看见三位陌生人走近。当日头正炙热的时候应该没有什么人会赶路，因此亚伯拉罕当时即感到好奇，并且对他们彬彬有礼。好客是近东世界非常重视的习俗，亚伯拉罕也诚心地遵从。

这三名陌生人正是耶稣基督和两位天使（创十八 1、22，十九 1）。单从外貌来看，亚伯拉罕并不知道他们是谁；然而当他与三人交往，亚伯拉罕才知道这三个人身份尊贵。他对主的服侍获得了主的接纳，亚伯拉罕真是我们应该学习的榜样。

首先，他亲自服侍主。请注意，亚伯拉罕当时已经是一个 99 岁的老人，又是一个富有的族长，他大可以将这个责任交给主管或三百名仆人中的任何一人（十四 14）。然而他没有这样做，他决定亲自服侍主。

此外，他的服侍也是立刻的。亚伯拉罕可以假装在打瞌睡，稍为延迟一下；或者他可以请他们先坐下歇息，直到他午睡完毕为止。然而，亚伯拉罕是一个满有信心的人，信心使他在有机会服侍主时毫不拖延。

这一章强调亚伯拉罕迅速地服侍主。他跑向前欢迎访客（十八 2），催促撒拉弄好饼（十八 6）。他跑去找了一头牛犊，催促仆人赶快预备（十八 7）。要记得这是一名老年人在日正之时忙得团团转！当亚伯拉罕服侍客人后，他才停下来（十八 8）。

亚伯拉罕慷慨地服侍主，献出最好的。撒拉用“细面”烘饼（十八 6），牛肉也是“又嫩又好”的（十八 7）。对这重要的客人，绝不会奉上剩余或次等食物！而玛拉基时代的祭司却没有献最好的给神，两者的分别真是何等的大啊（玛一 6－14）！

亚伯拉罕的服侍显示出他的谦卑。他俯伏在客人面前（创十八 2），自称为仆人（十八 3、5），称这筵席为“一点饼”而已。他服侍这三位访客时，就站在附近等候，随时给予最佳的款待。他中断了舒适的午睡，成为三名陌生客人的仆人；也正因为这次的服侍，亚伯拉罕和撒拉得着极大的祝福。

最后，他与其他人一起合作事奉主。撒拉烘饼；年轻仆人预备牛犊；其他仆人亦为亚伯拉罕拿牛油和牛奶。布道家慕迪说：“我宁可与十个人一起同工，远胜一人当起十个人的工作。”他说得很对。

多年以来，我阅读了很多伟大基督徒的传记；我晓得许多委身的神仆，他们鼓励

和启发了许多人来服侍主。神使用慕迪招募、扶持了许多任务人，包括迈尔（F. B. Meyer）、摩根和托里（R. A. Torrey）。雷德（Paul Rader）在他所属的时代也有相似的事奉，协助展开不少今天仍然继续的事工。当我们只服侍自己的事工，我们的工作必然衰败；然而倘若我们服侍主，祂必然赐下永恒和丰盛的果子（约十二 20－28）。

结束这一段之前，让我略为谈论基督徒接待的重要性。由于现今的旅馆和酒店十分便利，我们很少思想接待远人的意义（来十三 1－2）；然而接待却是基督徒事奉中一个重要的部分（罗十二 13；彼前四 9）。事实上，“乐意接待客旅”是对地方教会领袖的一个要求（提前三 2；多一 8）。我们仁慈地服侍他人，其实是在服侍我们的主耶稣基督（太二十五 34－40），并且协助宣扬神的真理（约叁 5－8）。

亚伯拉罕服侍他的妻子（创十八 9－15）

由于亚伯拉罕忠于主，他成为了妻子和家庭蒙受祝福的渠道（创十八 19）。撒拉在神拯救世界的计划中扮演着重要的角色，她也完成了使命（来十一 11；彼前三 1－7；罗四 18－21）。撒拉当时已经 89 岁；她仍然美丽动人（创二十），部分的原因是丈夫深爱她的缘故，把她当作王妃般对待。

神从天上而来为了要给亚伯拉罕和撒拉一个宣告：明年的这一天，撒拉将要生下应许之子！这消息真是难以置信，使得撒拉嗤笑并质疑，毕竟这样的事情几乎不可能发生在两名老人身上。亚伯拉罕的笑是源自喜乐的信心（十七 17）；然而撒拉的笑却是因为不信，尽管她想否认。

当然，无论我们什么时候怀疑神，我们也同时在怀疑祂的诚信与能力。祂会持守祂所应许的吗？祂说出的旨意，是否有能力完成呢？以上两个问题的答案都是肯定的（见罗四 20－21）！

“耶和华岂有难成的事吗？”（创十八 14）当然没有！如果你需要证据证明这点，请听约伯（四十二 2）、耶利米（三十二 17、27），天使加百列（路一 37）和使徒保罗（弗三 20－21）的话。神若应许了，你可以肯定祂一定有能力来完成祂的应许；我们即使失信，祂仍然是信实的（提后二 13）。撒拉最后悔改了，与丈夫一起信靠神；而神也赐下了所应许的儿子。

服侍主的丈夫将会发现自己也在服侍家庭中的成员，特别是他的妻子。他将成

为家庭蒙福的源头。当我们读创世记十九章,我们将在罗得的身上看见一个对比,一个世俗的人,在他的家庭中没有丝毫属灵的影响力。

亚伯拉罕服侍一个迷失的世代(创十八 16 - 33)

亚伯拉罕在神的子民中被拣选并作为他们中间的一位代祷者,其他成员包括摩西、撒母耳、以利亚、耶利米、众使徒,和主自己。事实上,我们的主如今在天上的职事也是代求的职事(罗八 34);所以,当我们为别人代求时,就是最像主耶稣了。对我们来说,能成为主和家庭的一个祝福是不够的;我们还必须赢得迷失的世代,把罪人带到救赎主的面前。

司布真说:"即使你所说的他们〔失丧的罪人〕不听,你的祷告他们也不能阻止。他们或许会嘲讽你的劝告,但他们不能阻碍你祷告。他们或许与你距离很遥远,使你不能寻找到他们,但你的祷告却可以影响他们。他们或许已经宣告永远不听你所说的,也不见你的面,不要紧,神的声音,他们必须要听。向神说话吧!神必使他们感受到祂的慈爱。虽然他们现在轻视你,以恶报善,你仍然要在祷告中记念他们。永远不要因为你没有为他们代求而令他们灭亡。"①

主和两位天使离开了亚伯拉罕的营地,朝所多玛城去。但当天使前行的时候,主却徘徊不去(创十八 16、22,十九 1)。在这章的上半部分,亚伯拉罕来回奔走;然而在下半部分,他敬虔地在主面前站着,为罗得和所多玛城的人祈求。这种平衡是多么的蒙受祝福啊!

代求者必须认识神,并且顺服祂的旨意。他必须与主亲近,使他可以明白主的"奥秘",并且知道如何祈求(摩三 7;诗二十五 14)。主说"我眷顾他"(创十八 19),意思是"我已经拣选了他,他是我的密友。"(约十五 15)与所多玛城的居民相比,亚伯拉罕更清楚他们的未来,包括罗得在内。分别为圣的信徒,可以认识神的奥秘。

当亚伯拉罕设筵款待三位访客的时候,撒拉和仆人从旁帮助;然而代求的事奉却只能由亚伯拉罕一人独力完成。亚伯拉罕亲近神(雅四 8),希伯来文的意思是"来到庭前争辩"。亚伯拉罕对罗得及其家人很有负担,特别是平原上五个城市中迷失的居民;他与主分担这个负担。

---

① *Metropolitan Pulpit*, vol. 18, pp. 263 - 264.

亚伯拉罕的祷告不是按着神的怜悯，而是按着神的公义发出的。“审判全地的主，岂不行公义吗？”（创十八 25；见申三十二 4）公平和圣洁的神不会将公义的信徒，与邪恶的不信者一并消灭；罗得是信徒（彼后二 6－9），即使他的言行看起来不那么符合信徒应该有的举止。

所多玛和蛾摩拉城十分邪恶（创十三 13），因为这城市的人违反自然性向的风气相当猖獗（创十九 5；犹 7；罗一 27）。“好男色”也就是同性恋的行为。这些人没有隐藏自己的罪（赛三 9），也不曾悔改（耶二十三 14）。所多玛和蛾摩拉忽然被毁，是圣经中神公义审判临到罪人的例子（赛一 9，三 9；哀四 6；番二 9；彼后二 6 及以下），耶稣也使用这个例子，对末世的子民发出警告（路十七 28－32）。

然而，为何亚伯拉罕希望神宽恕这样邪恶的人？他们从世上被除掉倒是好的！当然，亚伯拉罕最关心的是罗得和他的家人。事实上，亚伯拉罕曾经单单只为了罗得一人，拯救了所多玛全城的人（创十四 12－16），然而看起来这城市中没有一个人欣赏亚伯拉罕为他们所做的。他们全都故态复萌，回到原来的老样子，并不留意神的警告。

然而，除了担心罗得的处境（他本来就不应该在所多玛居住），亚伯拉罕也不愿看见那里的所有人都灭亡，并且永远失丧。神“不愿有一人沉沦”（彼后三 9），“祂愿意万人得救”（提前二 4）。“我断不喜悦恶人死亡，惟喜悦恶人转离所行的道而活。”（结三十三 11）问题不在于他们犯了什么样的罪，虽然有些罪恶明显比别的罪更加严重，而在于“罪的工价乃是死”（罗六 23），死亡以外就是永远的地狱。代求者必须有一颗仁慈的心，关心失丧者是否得救，无论他们所犯的是什么样的罪（见罗九 1－3，十 1）。

我们不要认为亚伯拉罕与神争辩，他并不是在跟神辩论。因为当他陈明事情的时候，他在主面前的态度十分谦卑（创十八 27、30－32）。亚伯拉罕对这座城市里至少存在十个信徒有相当的把握。

永远不要低估少数信徒的重要性。即使少到只有十个人，也可以拯救一个城市免遭毁灭！只要罗得赢得他的家人信靠主，审判也就不会临到。对神来说，你个人今天的见证是十分重要的，无论你觉得自己是何等地微不足道。

2. 罗得——世俗的朋友（创十九）

这一章记录了罗得属灵的低落所带来的悲惨结果；之后罗得的记事告一段落，亚伯拉罕的故事却继续下去（见约壹二 17）。亚伯拉罕是神的朋友，然而罗得却是世俗的朋友（见雅四 4）；两者之间的差异十分明显。

位置（创十九 1）

当天上的使者来探访亚伯拉罕时，亚伯拉罕在营前的大门；然而，罗得却坐在邪恶之城的城门前。亚伯拉罕是一位朝圣者和客旅，在这个世界中只是一个过客；然而，罗得却是逐渐迁移他的帐幕，最后竟然定居在所多玛城。罗得没有定睛属天的城市（来十一 10、14－16），相反却注目所多玛城，他开始凭着眼见来迈开他的步伐（创十三 10－11）。之后，他将营幕移近所多玛（十三 12），最后更迁入所多玛城（十四 12）。罗得位居于大门的位置，这显示他拥有一定的权力，因为城门正是处理公共事务的场所（得四 1 及以下）。

如果罗得前往所多玛城是出于神的指示，那么他到那里去是应当的。但事实上，神将约瑟置于埃及、把但以理放在巴比伦、让以斯帖居住在波斯；他们住在那些地方，结果就成为一个祝福。世俗是与所居住的地域无关的，世俗是内心的态度（约壹二 15－17）。早在罗得身处所多玛城之前，他已心系这城了。当罗得与亚伯拉罕抵达埃及之后，无疑他就立即爱上了世界（创十三 1、10），而且他也从来未曾克服过对世界的恋慕。

时间（创十九 1）

主和两位天使拜访亚伯拉罕，正值中午（十八 1），天使却在傍晚进入所多玛城。亚伯拉罕“行在光明”，罗得却“行在黑暗”（约壹一 5－10）。

访客（创十九 1）

只有两名天使到访罗得，因为主不会与罗得及其家人为友，像祂与亚伯拉罕和撒拉般。即使罗得是信徒，他的生命却没有使主有“回家”的感觉。分别为圣的信徒应该可以与主亲近同行（林后六 14－18），并且与主相交（约十四 21－24）。希腊

学者沃尔茨(Kenneth Wuest)把保罗在以所弗书三章17节的祷告翻译为:"使基督因你们的信,完全居住在你们心里,有宾至如归的感觉。"罗得不像亚伯拉罕,他没有帐棚或祭坛;因此主不能与他相交。

接待(创十九2-11)

罗得自称为"仆人",然而你没有看见他像亚伯拉罕般急忙地预备膳食;他也没有在一旁站立,预备作随时的侍候。然而,城中来的男士却提出不道德的要求,这是夜晚的一个高潮。("把他们带出来,我们要与他们同房。"十九5,圣经新译本)罗得愿意牺牲自己两名未出嫁的女儿来满足群众的欲望(见士十九),但是天使拦阻此事发生。罗得竟然愿意牺牲女儿去满足暴徒的官能,显示出这个人的价值观出了什么样的问题?(相反地,亚伯拉罕却愿意牺牲儿子来献给主。)

信息(创十九12-13)

神给亚伯拉罕的信息是喜乐的:他与撒拉在一年内将有应许的儿子。然而,祂给罗得的信息却令人惊恐:神将要毁灭所多玛城并其中的一切!倘若天使发现有十名义人,神也会饶恕这城,但这是不可能的,所以神仁慈地拯救他们可以找到的信徒(十九16)。神对失丧世界的信息就是:审判将至;然而,祂对子民的应许却是,祂将拯救他们(帖前五1-11;彼后二4-10)。

影响力(创十九14)

由于亚伯拉罕的信心和顺服,他成为家庭和整个世界的祝福。因着罗得的世俗,他对城市和自己的家庭,没有丝毫的影响力。他的女儿并她们的丈夫取笑他,拒绝离开这城。罗得的妻子因为深爱所多玛城,不得不回头一看,而这个回顾却使她丧掉性命(创十九26;路十七32)。罗得两名未出嫁的女儿陪伴他离开了这个城市;但是最后却来到洞穴中,使父亲喝醉,与父亲发生乱伦关系。当罗得离开亚伯拉罕之后,他容许自己的品格堕落,影响力也就荡然无存了。

态度(创十九15-26)

神第一次拯救罗得,他是战俘(十四12、16);之后他返回所多玛城。这痛苦的

经验已经对他发出警告:他并不在神的旨意中;即使罗得听得到这个警告,他也肯定不把它当作一回事。但如今,神要捉着罗得的手,强力迫使他离开所多玛城!一开始,罗得仍然是三心二意的;后来他争辩;最后他甚至渴求可以偏行己路。罗得没有感谢神的恩慈,顺服他的拯救者,反而拒绝帮助,甚至制造问题。相反地,亚伯拉罕却是顺服神的旨意,甚至愿意将自己的儿子献上。

结果(创十九 27 - 38)

主探访亚伯拉罕的结果是带来了兴奋和新希望,亚伯拉罕和撒拉喜悦地期待着儿子的诞生。然而,当所多玛被毁以后,罗得却一无所有;他得蒙拯救"像从火里经过的一样"(林前三 15)。罗得的女儿为他生下两名儿子,他们的后裔却成为犹太民族的仇敌。亚伯拉罕看见平原上的城市被毁(诗九十一 8),并且晓得神连十个义人都找不到。然而,神因为亚伯拉罕的缘故而拯救罗得(创十九 29)。这完全是出于神的恩典和恩慈(十九 19)。

罗得与世俗认同(罗十二 2)。他周围的一切也全都消失于灰烬之中,长埋于死海旁边的某一个地方。罗得是神给所有信徒的一个鉴戒:不要爱世界,不要与世界为友,也不要被世俗玷污(雅一 27),因为结算的日子最终会临到。

3. 耶稣——罪人的朋友

所多玛和蛾摩拉的被毁是神公义审判的例子(犹 7),神对失丧罪人的爱在这故事中也同样可以看出来。耶稣肯定不会认同所多玛人的生活方式,然而祂来到世上所拯救的罪人,正像所多玛和蛾摩拉城中的那些一样(太九 9 - 17)。当祂在地上传道的时候,祂被称为"税吏和罪人的朋友"(太十一 19)——祂的确如此!

请思考主的爱是如何赐恩给那平原上邪恶之城里面的人吧。主看见他们的罪孽,却长期忍受(创十八 20,十九 13)。正如亚伯的血从地土向神呼喊(四 10),人的罪也从邪恶的城市中向神呼喊。神长期忍受,暂且延后祂的审判,为了要让罪人有悔改的机会(彼后三 1 - 9)。

我主不但长期忍受,祂更愿意聆听亚伯拉罕的代求,考虑若有十个义人,就宽恕所多玛。当城陷于毁灭的边缘,祂更差遣天使拯救罗得和他的家庭,即使这城根本没有十个义人!"只是罪在哪里显多,恩典就更显多了"(罗五 20)。罗得值得神拯

救吗？当然不是！然而，我们配得从将要来的愤怒中获救吗？当然也不是！

最奇妙的事情是，耶稣基督为了所多玛和蛾摩拉的罪人而死！“因基督也曾一次为罪受苦，就是义的代替不义的，为要引我们到神面前。”（彼前三 18）基督并没有为义人死，因为世上根本没有义人。祂为所有不义的人死（罗五 6）、为罪人死（五 8）。我们或许没有犯上所多玛和蛾摩拉等人的罪，然而我们却同样是罪人；除了信靠耶稣基督以外，我们不能从将要来的审判中获救。

今天的情况没有两样。耶稣仍然是罪人的朋友，祂也要拯救真心悔改和凭信来到祂面前的人。祂需要代祷者和见证人，他们为失丧的罪人祷告并且告诉他们，耶稣为他们而死，倘若他们信靠耶稣的话，他们都会有新的开始。

平原上居住的人民，他们一觉醒来，完全不知道那是生命中的最后一天（创十九 23）。生活看起来一切如常，然而不久却会有火从天而降（路十七 26－30）。

当审判来到，你是否会像亚伯拉罕一样，并不害怕面对神的愤怒？或者会像罗得一样，虽然得救却像“从火里经过的一样”？又或者像所多玛城的居民，永远的沉沦？

“当趁耶和华可寻找的时候寻找祂，相近的时候求告祂。恶人当离弃自己的道路；不义的人当除掉自己的意念。归向耶和华，耶和华就必怜恤他；当归向我们的神，因为神必广行赦免。”（赛五十五 6－7）

研习题

1. 文中说：“倘若我们未能成为神的祝福，我们也永远不会成为别人的祝福。”这句话跟你作服侍的动机有何关系，这句话的意思是什么？

2. 为什么接待是任何基督教事奉中重要的一环？

3. 针对迷失者所作的重要事奉之一是祷告，何以见得？

4. 当亚伯拉罕为所多玛、蛾摩拉代求的时候，他持什么样的态度？

5. 亚伯拉罕求神倘若城中有十个义人的话，就饶恕所多玛、蛾摩拉。罗得应该怎样拯救这个城市？

6. 文中说：“早在罗得身处所多玛城之前，他早已心系这城了。”这句话有什么意思？

7. 从罗得的女婿对于罗得警告的响应，可知道他们的性格如何？

8. 对于今天的信徒来说，罗得的生命如何成为一个警告？

9. 在这个故事中如何显出神的恩慈？

10. 相对于所多玛、蛾摩拉的人，今天的未信者比较容易还是比较困难接受福音呢？请解释。

21 邻舍亚伯拉罕

创世记二十章，二十一章 22 至 34 节

切斯特顿(G. K. Chesterton)说："我们选择自己的朋友和敌人，然而神却命定谁是我们的邻舍。"有人对邻舍的定义是："他花一分钟进入你家，却令你花两小时将他送走。"邻舍可以是极大祝福的泉源，甚至比我们的亲友更亲近。所罗门劝说："相近的邻舍强如远方的弟兄"(箴二十七 10)。然而，邻舍也可以制造许多的烦恼，无论他们是不是信徒。事实上，我们也可能成为邻舍的烦恼！

我们往往以为亚伯拉罕是经常充满着无比信心的人，但我们却忘记了他日常的生活也很刻板。他须要照顾怀孕的妻子和幼子，也须要管理大批羊群，处理家中各项要务。亚伯拉罕和仆人里的总管要负责解决每日的纷争，并且作出重要的决定。

除此以外，亚伯拉罕还须要处理邻舍之间的问题——如基拉耳王亚比米勒。当亚伯拉罕与邻舍相处时候，起初他看起来像个问题的制造者(创二十)，之后却扮演和平缔造者的角色(二十— 22 - 34)。当我们读到这两种经验，就可以学到如何正面地与未信者相处，在他们面前作更好的见证(西四 5；帖前四 12；提前三 7)。

1. 亚伯拉罕——问题制造者(创二十)

如果你是第一次读这一章的记载，并且不知道谁是亚伯拉罕，你认为二人中究竟谁比较像信徒呢？答案肯定不是亚伯拉罕这个说谎话的人！亚伯拉罕没有显出任何真诚的态度，这不是那个因神保守而不致犯罪的亚伯拉罕。亚伯拉罕所做的尽都是出于自私，相反亚比米勒却非常慷慨。哪一个人显示出了更为神喜悦的性格？是亚比米勒，而不是这被称为"神的朋友"的亚伯拉罕。

然而,在我们作出没有什么根据的总结之前,应该花点时间重温一下这桩事件。亚伯拉罕的失败毫无疑问是出悲剧,然而从中我们却可以学习到重要的功课,帮助我们凭信而行。

信徒也会犯罪

除了一件事情以外,这一章真得令人感到困窘:圣经告诉我们有关所有人的真相,这其中当然包括了神的子民。圣经没有隐瞒挪亚醉酒,裸露身体(创九 20 - 23);也没有隐瞒摩西发脾气(民二十 1 - 13);或大卫犯奸淫,并且设计杀害勇敢的士兵(撒下十一);或彼得三次不认主(太二十六 69 - 75);以及巴拿巴堕入错误的教义中(加二 13)。

圣经记录这些事情,并非鼓励我们去犯罪,乃是提醒我们要小心罪恶。事实上,要是这些信心伟人尚且有时会不顺从主,我们这等"平凡圣徒"就更应该小心警醒!"所以,自己以为站得稳的,须要谨慎,免得跌倒。"(林前十 12)

亚伯拉罕为什么会犯罪?

首先,虽然亚伯拉罕有犯罪的本质,他却能因着相信而被称为义(创十五 6)。神赐给他新的名字(从"亚伯兰"到"亚伯拉罕"),然而这却改变不了他旧有的本性。"我们若说自己无罪,便是自欺,真理不在我们心里了。"(约壹一 8)因着圣灵内住(加五 16 及以下)并基督在十字架上的工作(罗六),信徒可以胜过旧有的本性;然而这不是自动发生的。我们若要胜过试探,就必须行在圣灵中。

这给我们带来了另一个问题:亚伯拉罕迁入"敌人的领域"。在希伯仑("团契")生活了大约二十多年之后,亚伯拉罕决定进入非利士人的土地。基拉耳位处于非利士之境,然而这里仍然是一个十分危险的地方。也许是所多玛和蛾摩拉城的毁灭导致亚伯拉罕有迁移的想法;然而无论他的动机怎样,这都不是一个明智的决定。诚然,亚伯拉罕不想如昔日般重回埃及(创十二)。他仍然身处神应许赐给他为业的地方,然而他搬迁的举动却令他陷于一个危险的位置。"总要警醒祷告,免得入了迷惑"(太二十六 41)。

当亚伯拉罕来到基拉耳,他开始凭眼见而行,而不凭着信心而行;他因而开始感到害怕(创二十 11)。害怕人和信靠神并不能共存于一个人的心中。"惧怕人的,陷

入网罗;惟有倚靠耶和华的,必得安稳。"(箴二十九 25)亚伯拉罕忘记神是"全能的神"(创十七 1),祂能成就万事(十八 14),也忘记了神曾经立约要赐福予亚伯拉罕和撒拉。

然而,导致亚伯拉罕陷于失败的根本原因是,他和撒拉并没有汲取在埃及犯罪的教训(见十二 10 - 20)。他们向法老承认过犯,也向神认罪;然而他们重蹈覆辙,这表明他们没有好好省察罪过,也没有下决心离弃这个过犯(箴二十八 13)。事实上,这次过犯更为严重;因为这一次撒拉也参与撒谎(创二十 5)。家庭一同撒谎,后果更为严重。

轻率地承认过犯与痛心地认罪(诗五十一 17),两者并不相同。倘若我们的态度正确,我们就应该憎厌罪恶,后悔自己曾经犯罪(结六 9,三十六 31),并且鄙视自己犯罪的记忆。人回忆自己的罪时感到欢愉,并且"再三的回味",这表示他们从没有省察罪过,也不知道这些罪过的严重程度。美国心理学之父詹姆士(William James)说:"对于真正悔过的人,羞耻已成过去,现实已经开始。"

亚伯拉罕和撒拉认为自己根本没有撒谎。这不过是"真相的一半"而已(创二十 12),或许他们认为,真相的一半应该比不上全部的谎言邪恶吧。但事实上,真相的一半更加严重!迈尔说:"在动机中的谎言跟在实际言语中的谎言同样严重。"真相中一半的事实使之看似合情合理,但内中的欺骗却使之非常危险。

信徒确实会犯罪,虽然这不能抵消他们的信心,或摧毁他们的救恩,但却会大大损害他们的见证。亚伯拉罕在主面前的见证即使削弱了,他仍然是神的孩子。但亚比米勒比亚伯拉罕的处境更加危险,因为他有可能遭受死亡的危险(二十 3、7)。

亚比米勒是一个义人;当神向他说话时,他就顺服。他有许多优良的素质,然而他并不是信徒,因此仍然是一个死人(弗二 1 - 3)。这并不是要减轻亚伯拉罕犯罪的严重程度,因为信徒不应该像亚伯拉罕这样做。然而,亚伯拉罕和亚比米勒在神面前的分别是:一个得救,另一个却是失丧的。

因此,任何未蒙救赎的人若想以创世记二十章作为对付信徒的"火药"("你们全都是假冒为善!"),都应该好好思想一下自己在神面前的属灵情况。如果未接受救恩的朋友接受圣经认为亚伯拉罕撒谎了,他们必须也同时承认圣经对他们所说的:他们是死在罪恶和过犯中。即使亚伯拉罕没有顺服,神仍然接纳他;然而,亚米比勒却是被神拒绝,并且须要接受永刑之苦(约三 18 - 21)。神炼净亚伯拉罕,然而

神却审判亚比米勒。

当信徒犯罪，他们也受苦

司布真说："神并不容许祂的儿女成功地犯罪。"当我们定意不顺服神，我们就同时要承受犯罪的后果和神的炼净之手，除非我们认罪、回转（来十二 5－11）。神必恩慈地饶恕我们的过犯（约壹一 5－10），然而神必容许罪带来的恶果（加六 7）。请读诗篇三十二篇和五十一篇，若大卫既没有悔改也没有在公元前承认过犯，他的身体和灵性方面会有什么样的事发生呢？

亚伯拉罕撒谎不过是数秒内发生的事情，但是这个谎言并不只是空气中的声音和呼吸而已。这个谎言成为一颗种子，埋在地里生长，之后带来了恶果。神憎恶谎言（箴六 17，十二 22）。祂是真理的神（申三十二 4），圣灵是真理的灵（约十四 17），道是真理的道（雅一 18）。亨利写道："谎言只能短暂存活；真理是时间的女儿，时间一久，事实自然呈现出来。"

亚伯拉罕这个谎言有什么代价？首先，他赔上了自己的品格。布鲁克（Philips Brooks）说："人生的目标，就是借真理建立一己的品格。"神不只是"拯救灵魂"，领人上天堂。借着生命的困难和试验，祂使得救的人更像耶稣基督，从而荣耀祂自己。亚伯拉罕没有问："什么是正确的？"反倒问："什么是安全的？"这导致他跌倒。盐若失了味，怎能使它再咸呢？

亚伯拉罕也赔上了见证。倘若亚伯拉罕也撒谎，他怎能与异教朋友分享真理的神呢？罗得在所多玛失去他的见证，亚伯拉罕也在基拉耳失去他的见证。斯特拉恩（James Strahan）说："恶人绝不能影响好人。然而，地位超然、名声卓越的好人，他们的坏榜样却能为邪恶带来巨大的力量。"①

试想象，当亚比米勒呼唤亚伯拉罕来到他的面前，与他当面对质，指责亚伯拉罕的时候，亚伯拉罕是何等的羞愧。接纳弟兄姊妹的指责已经不容易了，接受未信者的指责更需要加倍的诚实和谦卑。"你向我行不当行的事了！"（创二十 9）这些字词何等的单刀直入！如何与"外人"相处，基督徒必须很小心（西四 5；帖前四 12）。

亚伯拉罕赔上了事奉；他没有成为赐福的源头（创十二 1－3），却成了审判的缘

① *Hebrew Ideals* (Kregel, 1982), p. 141.

由。亚伯拉罕逗留在基拉耳的期间没有妇女生育(二十 17－18)。当神的儿女离开祂的旨意,神的管教立即临到。约拿招来了风暴,几乎使全船尽毁(拿一);亚干导致以色列军队的战败(书七);大卫使全家陷于忧伤之中(撒下十二 10)。

亚伯拉罕几乎赔上了撒拉和以撒。在那个时候,王有权将讨他喜悦的女子带入宫中。亚比米勒以为撒拉是未婚的单身女子,所以他将撒拉取去;如果不是有神阻止,亚比米勒王便会与她发生正常的关系。而王所做的事情必然阻碍神伟大的救赎计划,因此神保护撒拉和以撒。每逢我们所做的事情迫使神实时作出干预时,我们都是在试探神;而试探神就是罪(申六 16;太四 7)。

也许,亚伯拉罕犯罪最悲惨的后果,就是多年以后,以撒重蹈父亲的覆辙(创二十六 7－11)。我们犯罪影响外人已属不幸,然而我们的罪过若在家庭中重复发生,便更加不幸。事实上,以撒的谎话比父亲的更加严重,因为撒拉的确是亚伯拉罕的妹妹,而利百加不过是以撒的表亲而已。

信徒犯罪之后自然会遭受神的管教,直到他们悔改和认罪为止。神的管教并不是一件快乐的事,却是一件很有益处的事。对神的荣耀来说,到最后,它一定会带来喜乐和圣洁。

犯罪的信徒可以得到宽恕和重新被建立

神没有维护亚伯拉罕所犯的罪,但是祂的确维护亚伯拉罕,确保祂的仆人并没有被彻底地击败。事实上,神称亚伯拉罕为先知,清楚表明只有亚伯拉罕的代求,才能令亚比米勒脱离死亡(创二十 7)。神垂听亚伯拉罕为亚比米勒的代求,足以证明亚伯拉罕已经认罪,主也已经饶恕了他(诗六十六 18－20)。

当神的儿女犯罪时,即使肉身的父母都离弃了叛逆的儿女,神也不会离弃祂的儿女的(赛四十九 13－16)。亚伯拉罕因信称义,在神面前是一个义人(罗四 1－5)。无论我们的表现如何,因着基督耶稣的缘故我们都得称为义了;称义的地位是不变的(林后五 17、21;弗一 6)。当然,我们被神称为义,代表我们的生命的确被改变了;因为"没有行为的信心是死的"(雅二 20)。然而,我们在基督里的位置(称义),并不因为我们在世上的行为(成圣)而有所改变。

重要的是,我们要谦卑和诚实地处理我们的罪,向神认罪,省察并离弃过犯,祈求神赦罪的应许(约壹一 9;弥七 18－19;赛五十五 6－13)。亚伯拉罕和撒拉有了

一个新的开始,我们也同样可以。

2. 亚伯拉罕——和平缔造者(创二十一 22 - 34)

起誓(创二十一 22 - 24)

创世记二十章的事件发生后四年;在这段时间里神的确赐福予亚伯拉罕和撒拉。当信徒恢服与主交往后,神自然可以再赐下恩福。管教的目的是复兴,复兴的目的是服侍与赐福。不但亚伯拉罕的财富增加,而且以撒也出生了;这位"神迹之子"必定成为邻舍们谈论的话题。

亚比米勒应该是一个称号,并非人名,因此我们不能肯定这桩事件的亚比米勒,是否跟先前责备亚伯拉罕的人属于同一个人。他要确定亚伯拉罕是否真诚,因为亚伯拉罕先前的欺瞒,已经影响了邻舍对他的信任。他们希望亚伯拉罕公平地对待他们,因为他实在很强大。

"凡你所行的事都有神的保佑"(创二十一 22),这真是何等大的见证!亚伯拉罕没有让任何一次信心的跌倒把自己绊倒;他与神和好,有一个新的开始。斯特拉恩说:"人不是按照他是否有缺失来判断的,而是按着他生命的方向来鉴定的。"①神乐意赐福给那些当得福分的人(诗一 1 - 3)。

亚伯拉罕在希伯仑生活时与好些当地的领袖结盟(创十四 13);因此,与亚比米勒达成协议也没有问题,这并不影响亚伯拉罕的见证。神的子民在不同的时候,为了不同的原因,与不同的人协力合作,然而具判断力的信徒应当知道,何时他的结盟不符合神的旨意。

责备(创二十一 25 - 26)

在圣地中,水依然是十分珍贵的必需品。今天我们有许多灌溉的方法,然而在亚伯拉罕的日子,必须挖井,并且要小心地加以看管。如果你没有保卫你的井,敌人可能会来夺井或者将井塞住(二十六 18)。好些亚比米勒的仆人夺了亚伯拉罕的井,看来二人的协议并没有很大的帮助。

---

① *Hebrew Ideals* (Kregel, 1982), p. 142.

亚伯拉罕正确地处理这事，他当面与邻舍对质，然而亚比米勒却表示自己并不知情。他是否说了真话？只有神才知道，然而亚伯拉罕只要确定同样的问题不要再发生。

见证（创二十一 27－32）

希伯来文“起誓”一词，意思是“被七件事情绑着”，“誓言”（saba）与“七”（seba）二字十分相近。这次，二人并不只是说说誓词而已：他们立约的时候要把动物劈开（二十一 27，十五 9－10）。当亚伯拉罕与亚比米勒在祭牲旁边经过时，他们实际上在说：“若是我们没有持守今日所立的约，愿神也这样待我们。”这可是一件严肃的事情！

然而，亚伯拉罕多采取了一步：他取了七只贵重的母羊羔，作为他挖这口井并拥有这口井的活证据。他将这些羊羔送给亚比米勒，亚比米勒将好好地保护它们。因为它们就像亚伯拉罕拥有这口井的“单据”。这口井的名字（别是巴的意思是“立约的井”）也是这次交易的另一个见证。二人立约起誓，问题获得解决。

整个过程包括三个方面：祭牲（二十一 27）、见证（二十一 28－30）和应许（二十一 31－32）。你会发现神借耶稣基督与我们立约，同样有这三个层面，正如在希伯来书十章 1 至 18 节提到的。首先，祭牲是在十字架上的耶稣基督（十 1－14）；然后，是圣灵在信徒内的见证（十 15）；最后，是神话语中的应许（十 16－18）。亚伯拉罕与亚比米勒立约不过是为了一口井的拥有权，从而确保自己会拥有维持生命的水源。而神与祂的百姓立约，保证我们有活水，并且要将永生赐给所有信靠救主的人！

栽植（创二十一 33）

这棵小树（或垂丝柳树）也是立约的一部分，见证着亚伯拉罕与亚比米勒所作的应许。垂丝柳树是一种矮灌木，树干坚硬，叶子翠绿。亚伯拉罕建立一个绿洲，他肯定对环境生态（水和树木）有浓厚的兴趣；然而更重要的是，他见证了神为他所做的一切。亚伯拉罕经历了人生中的困难，并为他人留下了祝福。亚伯拉罕就像诗篇八十四篇 6 节中的客旅，经过了“流泪谷”，并且使之成为更新别人的泉源之谷。

崇拜（创二十一 33）

你可以追随亚伯拉罕的旅程，寻找他所挖的那口井，和他所建造的坛（创十二 7－8，十三 4、18）。即使在邻舍面前建筑祭坛，并敬拜神，亚伯拉罕也没有感到羞愧。

在这里,我们知道神的一个新名字,"永生的神"。亚伯拉罕已经知道"至高的神"(十四19、22)和"全能的神"(十七1);然而,如今他在敬拜中可以使用一个新的名字。当我们走进人生不同阶段的时候,最重要的是能更多的认识神,好使我们有更美好的敬拜。

认识"永生神"是何等兴奋的事!井终究会消失、树木最后会被砍下、母羊羔最后也会长大和死去、祭坛亦会崩塌、盟约终会失效;然而,永生的神仍然存在!这位永生神与亚伯拉罕和他的后裔立下永远的约(十七7、13、19),祂赐下迦南地为他们永远拥有的地业(十七8,四十八4)。当亚伯拉罕面对将要来的日子,他知道神不会改变,"祂永久的膀臂在你以下"(申三十三27)。

等候(创二十一34)

这节经文中的"多日"可以解作10至15年,因为以撒陪伴亚伯拉罕上摩利亚山的时候,他已经是一个少年人了(创二十二)。这对于亚伯拉罕、撒拉和以撒来说,是一段和平的日子,他们快乐地看着自己的宝贝儿子成长。他们根本不知道前头还有一个大试验正等着他们,然而神正在预备他们,他们也已经准备好了。

研习题

1. 神使用的人都有他们的过犯错失,圣经为什么描述这些呢?你可以从这些人的身上学习到什么?
2. 当亚伯拉罕前往基拉耳,他怎样开始"凭眼见而行,不凭信心而行"?
3. 司布真说:"神并不容许祂的儿女成功地犯罪。"是什么意思?
4. 亚伯拉罕撒谎之后,他失去了什么?
5. 以撒在许多年以后重复父亲所撒的谎,这事对现今的父母有什么教导?
6. 在井旁事件中,如何看出亚伯拉罕是和平之子?
7. 亚伯拉罕处理完井旁的事件之后,栽种了一棵树木。为什么?
8. 基督徒如何栽下"记念之树",来分享神在他生命中的作为?
9. 神的名字"永生的神"对你来说有什么意义?
10. 借着这一课的教导,你怎样成为好邻舍?

22 哭泣有时，欢笑有时

创世记二十一章 1 至 21 节；
加拉太书四章 21 至 31 节

苏格兰布道家莫里森根据申命记十一章 11 节说："基督徒的生命像山峦般，起伏有时。"所罗门写传道书三章 4 节的时候，感受大致相同："哭有时，笑有时"。天国是一处喜乐不止之地；地狱则是受苦无穷之处；然而当我们还活在世上，我们必须同时预期有喜悦和哀伤、欢笑和眼泪。没有山谷，就不会有山峰。

这对于家庭生活来说，尤其真实；带给我们欢笑的，也可以给我们带来哀伤。关系可以变得拉紧，然后在一夜之间改变，我们也不知道快乐的家庭最终会变得怎样。有一句中国谚语说："家家有本难念的经"，事实正是如此。

以撒进入亚伯拉罕和撒拉的家庭，为他们带来了哀伤和喜乐。当我们察看这重要事件中的人物角色，就会学到基督教信仰基础的重要功课，并且学习怎样过基督徒的生活。

1. 亚伯拉罕和撒拉：信心与应许（创二十一 1－7）

撒拉没有生育已经有许多年了，对于当时的文化来说，这实在是一个沉重的担子。当别人听闻她丈夫的名字为亚伯拉罕，即"多国之父"的时候，他们必定笑了。因为亚伯拉罕不过是以实玛利这独子之父，与多国之父有很大的距离；撒拉也从没有生育过。如今，她的羞辱终于过去了，他们因着儿子的出生而欢喜雀跃。

然而，以撒的出生不只令他的父母欢喜而已，这更是神应许的实现。当神呼召亚伯拉罕时，神应许要使他成为大国，并借此国把祝福带给全世界（十二 1－3）。后

来,祂多次应许要将迦南地赐给亚伯拉罕的后裔(十七 7),使他们的人数大大加增(十三 15 - 17)。亚伯拉罕将会成为应许苗裔的父亲(十五 4),而撒拉(并非夏甲)将要成为母亲(十七 19,十八 9 - 15)。以撒的出生提醒我们,神会按着祂自己的方法和时间,去成就祂所应许的。亚伯拉罕和撒拉是信靠神的,虽然他们也会有偶尔的失败,但神却欣赏他们的信心(来十一 8 - 11)。

以撒的出生也是对忍耐的奖赏。亚伯拉罕和撒拉足足等了 25 年,儿子才出生,因为这是"凭信心和忍耐,承受应许"(来六 12;见十 36)。信靠神的应许不但最终会使你蒙福,甚至当你等待之际,你已经得福了。正如奥林匹克的运动员,早在大赛之前,恒久的练习已经让他们拥有了超凡的技能;神的儿女在等候祂应许实现的期间,他们的圣洁和信心也都会加增。信心是永不止息的旅程,每一个愉快的终点也就是另一个新的起点。当神要建立我们的耐心,祂就赐给我们应许和考验,并且吩咐我们要信靠祂(雅一 1 - 8)。

以撒的出生的确是神能力的彰显。这也是神为何要等候这么久的一个原因:当亚伯拉罕和撒拉"仿佛已死的人",这时候他俩儿子的出生就必然是一个神迹,而并非是出于人类的自然所为(罗四 17 - 21)。亚伯拉罕和撒拉在生命中经历了神复活的能力,因为他们降服于主,并且相信祂的话。信靠神的应许能释放出神的能力(弗三 20 - 21;腓三 10),"因为出于神的话,没有一句不带能力的!"(路一 37)

最后,以撒的出生是完成神伟大救赎计划的又一个重要环节。这个失丧世界未来的希望,完全寄托在一个婴孩的身上!以撒将来要生雅各,雅各将来要生下以色列十二支派,而且应许的弥赛亚就出于以色列。几个世纪以来,应许中有好些"活的环节"看来既微不足道又很脆弱;然而,它们却有助于神计划的完成。

你或许会怀疑自己所做的事,对神和祂在世界的工作,究竟是不是很重要;如果你忠心信靠祂的话语,并完成祂的旨意,那你所做的就是重要的。下一次当你感到失败和沮丧,请想想亚伯拉罕和撒拉;并且要留意我们的信心与神的应许是并存的。神持守祂的应许,赐给你所需要的能力,来完成祂在你生命中的心意。无论神要你等候多久,你都要相信,神一定能完成祂的心意。

2. 以撒和以实玛利:灵与肉体(创二十一 8 - 11)

在加拉太书四章 28 至 29 节,保罗清楚地表明,以实玛利代表信徒第一次出生

(肉体),而以撒则代表第二次出生(灵)。以实玛利是"按着血气生的",因为亚伯拉罕仍然还未"死去",仍然能生育(创十六)。以撒之所以是"按着圣灵生的",因为那时候亚伯拉罕和撒拉已经"如同已死",惟有神的能力才可以使撒拉怀孕生子。以实玛利首先出生,因为属血气的在属灵的以先(林前十五46)。

当你信靠耶稣基督,你就会经历从神而来的奇妙出生(约一11-13),这是圣灵的工作(约三1-8)。亚伯拉罕代表信心,撒拉则代表恩典(加四24-26),因此,以撒是"本乎恩……因着信"而生(弗二8-9)。这也是失丧罪人唯一可以进入神家中的途径(约三16-18)。

值得注意的是,根据圣经记载,神经常拒绝头生的,反倒接纳次出的。祂拒绝该隐,拣选了亚伯(创四1-15)。祂拒绝亚伯拉罕首生的以实玛利,拣选了以撒。他拒绝了以撒首生的以扫,拣选了雅各(罗九8-13);祂拣选了以法莲,没有选上玛拿西(创四十八)。在埃及,神灭尽了所有头生的(出十一至十二),只留存"第二次出生的",因为他们因信而借着羔羊的血得到保护。

以撒之所以被称为神的儿子并非只因为他的出生,更是因为他带来的喜乐。以撒名字的意思是"欢笑",而并不是不信的嘲笑(创十八9-15)。路加福音十五章的比喻中,耶稣强调的欢笑,是由于失丧罪人悔改,并重新回到主的面前。牧羊人欢笑是因为寻回迷失的羊,妇人欢笑是因为寻回失去的钱;他们都邀请朋友一同庆祝。父亲欢乐是因为浪子回家,他设宴款待邻舍,好使他们也一同欢喜快乐。同样,当罪人回转归向神的时候,天上的天使也在欢乐哩(路十五7、10)!

我们没有读到过以实玛利能为亚伯拉罕的家庭带来什么欢乐。亚伯拉罕深爱儿子,为他预备最好的(创十七18)。在以实玛利还未出生的时候起,他就是痛苦问题的源头(创十六);当他长大以后,又给家庭带来了更大的纷争(二十一9)。无论自己如何努力尝试,老我的性情都不能结出圣灵的果子(加五16-26)。

要注意以撒和神的儿子的第三个比较:他长大以后,就断了奶(创二十一8)。新生命不是一个终结,乃是一个新的开始;信徒必须接受神话语的喂养,并使属灵的生命成长(太四4;林前三1-3;来五12-14;彼前二1-3;彼后三18)。当我们在主里成熟,就必须"把孩子的事丢弃了"(林前十三9-11),让神"使我们断奶"(诗一三一),因为短暂的帮助可能会成为长久的障碍。

母亲使儿女断奶,因为她深爱儿女,希望他们长大成人,不再倚靠着她。然而,

孩子误以为母亲的行动代表拒绝和憎恶。孩子眷恋昔日的舒适,母亲则鼓励儿子要成长,迎接未来的挑战。每一个基督徒都要经历以工具取代玩具、以无私的服侍取代自私的安全感的那一刻(约十二 23 - 26)。

正像每一位神的儿女一样,以撒也经历了迫害和磨难(创二十一 9;加四 29)。以实玛利实际上是一名顺服的孩子,直到以撒进入家庭中,"血气"才开始与"灵"争战。曾有人说,旧性情不懂律法,新性情无需律法,这可以从亚伯拉罕两名儿子身上清楚看得到。

犹太人的孩子大约 3 岁时断奶,因此那时候,以实玛利大约 17 岁(创十六 16)。一个 17 岁的少年要跟一个 3 岁的小孩争执,这是何等自大傲慢的事情! 然而,神说过以实玛利将要成为"野驴般的人"(十六 12),这预言真的应验了。属血气的与属灵的会互相争战,并且必然会永不停息地争战下去,直到我们得见主面为止(加五 16 - 26)。

当你如同以撒从灵而生,你将会很富有(创二十一 10)。以撒是父亲所有财产的承继人,神的儿女是"神的后嗣,和基督同作后嗣"(罗八 17)。当以实玛利在家中的时候,亚伯拉罕关心这个孩子,然而"亚伯拉罕将一切所有的都给了以撒"(创二十五 5)。

最后,以撒生来是自由之子,以实玛利是奴仆之子(加四 22)。自由是加拉太书的一个重要主题(五 1),也是基督徒生命蒙福的标记之一(四 31)。当然,基督徒的自由并非目无法纪;因为目无法纪是受捆绑中最严重的一种。基督徒自由的意思是,我们可以完成神借基督耶稣置于我们生命中的心意。布鲁克说:"世界上没有人可以从奴隶身份中获得自由,除非他们获得提升到更高的奴仆身份的道路。"这"更高的奴仆身份"就是个人向主的降服。没有人比神的儿女更自由,他们喜悦神的旨意,并且打从心底里遵行神的旨意。

3. 撒拉与夏甲:恩典与律法(创二十一 9 - 13)

当撒拉吩咐亚伯拉罕娶夏甲为妻时,她实在是做错了(创十六 1 - 2);然而,当她吩咐亚伯拉罕将夏甲和以实玛利逐出家园时,她却做对了。使徒保罗看出了这事的象征意义,它与摩西律法以及神的恩典有关(加四 21 - 31)。撒拉代表恩典(天上的耶路撒冷),夏甲代表律法(地上受捆绑的耶路撒冷)。这一课的信息很简单,神

的儿女要活在恩典的赐福下，不要活在律法的捆绑中。

亚伯拉罕家庭的问题可以用四个方法解决。首先，他可以将以撒送走，然而这样却表示拒绝神的应许，并且拒绝神为将来所预备的一切。以撒和以实玛利可以一同生活，然而这却会导致经常纷争。以实玛利的本质决定了他不会变得较为容易相处，除非有神迹出现。“从肉身生的就是肉身”（约三 6），以后仍然是肉身。唯一可以解决问题的方法就是使以实玛利和他母亲离开，让以撒成为唯一的继承人。

当我们再次思想与夏甲有关的事情，便会更清楚地理解基督徒生命中律法与恩典的关系。

首先，夏甲是亚伯拉罕的妾。她是在撒拉以外加添的。同样，律法也是在神已有的应许以外“加添”的，并且也是暂时性的（加三 19、24 - 25）。神没有从律法开始；祂从恩典开始。祂与亚当、夏娃的关系也是建基于恩典，而并非律法，即使神曾经用一个简单的禁制来试验过他们（创二 15 - 17）。救赎以色列人离开埃及是神的恩典，祂的供应、祂所设立的献祭制度和祭司制度，同样是恩典。在摩西颁下神律法以先，以色列已经借着神向列祖所发的应许，与祂有了立约的关系（“与神有婚姻的盟约”）（出十九 1 - 8）。

其次，夏甲是婢女。“律法是为什么有的呢？”（加三 19）保罗提出这个问题并给了我们答案。律法是神的仆人（校长或孩童导师），使年幼的以色列受管治，并预备他们迎见救赎主的临到（三 24 - 25，四 1 - 5）。律法是要显出罪（罗三 20），却不能救赎我们脱离罪恶。恩典不是为了要服侍律法；反而是律法要服侍恩典！律法显出我们需要恩典，恩典却完全地拯救我们，这与律法的工作毫无关系（罗三 20、28）。

第三个事实很明显：夏甲从来不需要怀一个孩子。唯独耶稣基督才可以赐予的，律法当然无法赐给我们，包括生命（加三 21）、公义（二 21），圣灵（三 2）或永远的后嗣（三 18）。所有的这些福气都只有“本乎恩〔撒拉〕……因着信〔亚伯拉罕〕”而来（弗二 8 - 9）。

这带来了第四项事实：夏甲生下了奴隶。假使你定意要生在律法之下，你就将成为夏甲之子，也就是奴隶；因为律法只会带来捆绑，并不能带来自由。教会第一场教义战争就是讨论这样的观点；最后的决定就是罪人唯独凭着神的恩典得拯救，而与摩西律法毫无关系（徒十五 1 - 32）。今天，教会的律法主义者将儿子变成奴隶，用奴役代替自由（加四 1 - 11）；但是，神呼召我们，是叫我们得自由（五 1）！

夏甲被逐。这没有妥协可言:她完全、永远的被驱逐,并带着以实玛利一同离去。律法非但不能压抑肉体,反而更唤起肉身的需要(罗七 7 - 12),因为"罪的权势就是律法。"(林前十五 56)信徒不需要为了要成为一个像基督的人而服在某些宗教的律法之下,因为他们在基督里已经完全而且丰盛了(西二 8 - 23),并且有圣灵能够使他们胜过罪的律(罗八 1 - 4)。

最后,夏甲永不再婚。神将律法单单赐给犹太民族,没有将之给予外邦人或教会。新约书信引用了十诫其中的九条,它们都适用于今天的信徒,我们必须顺服;然而我们不需要遵守礼仪上的律例,因为这仅仅是给予以色列的(见罗十三 8 - 10)。保罗坚持爱成全了律法。当我们爱神、爱人如己的时候,我们就愿意顺服神;借着圣灵的大能,我们可以做正确的事。

在完结这部分之前,我们应该注意"合法地使用律法"(提前一 1 - 11)。律法不能拯救或圣化我们,却可以显出神的圣洁和罪的可怕。律法中的礼仪部分显示了耶稣基督的位格与工作。律法是一面镜子,帮助我们看见自己的罪(雅一 21 - 25),然而,你不会在镜子上洗脸吧!律法也反映出耶稣基督的荣光;当我们默想祂,我们将会变得更像基督(林后三 18)。任何使你陷于捆绑之中的宗教系统,都无法把新约圣经福音中的恩典显明出来(林后三 17;约八 31 - 36)。

4. 神和夏甲:应许与供应(创二十一 12 - 21)

对亚伯拉罕来说,与儿子道别是一件十分"忧愁"的事(二十一 11 - 12),然而这是神的命令,他须要顺从。亚伯拉罕显然不晓得他的顺服是为一个更大的试验所做的预备,他须要将以撒放在坛上。"忧愁"一字可以解释为"强烈的震动",如同布幕在大风中摇摆。亚伯拉罕十分感伤,也许为事情发展到这一步而心里感到不愉快。

然而,神没有放弃夏甲和以实玛利;因为以实玛利是亚伯拉罕的儿子,亚伯拉罕又是神的朋友(二十一 13)。不管以实玛利和夏甲对亚伯拉罕有什么不悦的感受,他们都肯定是错的;神为他们所做的一切事情,都是因着神信实地对待亚伯拉罕的缘故。主重申祂对以实玛利的应许,他也要成为一个大国(二十一 13、18,十七 20),祂也实践了祂的应许(二十五 12 - 16)。阿拉伯世界今天是一股不可忽视的势力,这个族群都是从以实玛利开始的。

不论好些主日学课本及圣经故事书如何描绘这件事情,实际上,它发生的时候,

以实玛利已经是一名少年人，并不是孩童。“孩童”一词可以翻译为“胎儿”（出二十一22）、初生婴孩（出一17－18）、孩童（王上十七21－23），甚至是少年人（王上十二8－14；但一4及以下）。而以实玛利那时候至少应该有15岁了。

以实玛利和夏甲在旷野中迷路，水已经用尽，他们绝望了。这次经历与夏甲第一次在旷野遇见神并不相同（创十六7及以下）。16年前，她找到了水泉；然而，今天她却完全没有看到希望。夏甲明显已经忘记了神对她儿子的应许；然而以实玛利却清楚记得，因为他向神寻求帮助。神听到了这少年人的呼求，并为了亚伯拉罕的缘故拯救了他们。

许多时候，在生命中的试验中我们未能看见神给予我们的供应，并且忘记了祂已经给我们的应许。我们张开双手迎接一心想要获得的，却没有求神开我们的双眼，看见自己已经拥有的。许多时候，只要我们的眼睛能看见，大部分问题的答案都离我们不远（约六1－13，二十一1－6）。

夏甲的的确确是当今世界的缩影：流浪、疲倦、饥渴、瞎眼、在绝望中放弃。我们实在需要将福音告诉这世界中的人，生命的水源就在附近，并已经不远了（约四10－14，七37－39）！因着祂爱子耶稣基督的缘故，神以恩慈、亲切响应所有呼求祂的人。鲍纳（Horatius Bonar）写出以下的歌词：

我闻耶稣柔声说：“我有活水灵泉，
让干渴者自由取饮，生命必永保全。”
我闻主言即来就主，畅饮生命活泉，
我渴立止我灵立苏，今活在主里面。

“人若渴了，可以到我这里来喝！”（约七37）“愿意的，都可以白白取生命的水喝。”（启二十二17）

研习题

1. 神如何增加你的忍耐力？
2. 以撒和以实玛利如何代表属灵和属肉体？
3. 亚伯拉罕和撒拉如何代表信心与恩典？
4. 文中说：“每一个基督徒都要经历以工具取代了玩具的那一刻。”这对你有什

么意思？

5. 为什么基督徒不用服在宗教的律法之下？

6. 律法对你有什么功效？

7. 对亚伯拉罕和撒拉来说，以撒的出生如何带来了欢乐和忧伤？

8. 神如何预备亚伯拉罕送走以实玛利？

9. 夏甲如何能代表今日世界中有需要的一群人？

10. 文中说："我们张开双手迎接一心想要获得的，却没有求神开我们的双眼，看见自己已经拥有的。"你同意这句话吗？为什么？

23 最大的试验

创世记二十二章

一座大教堂的钟上刻着碑文说：

“当我年幼的时候，我欢笑、哭泣，时间像爬行；

当我年轻的时候，我作梦与谈话，时间像行走；

当我成年的时候，时间像奔跑；

后来，当我年老的时候，时间像飞去；

当我发现人生如旅途，时间已消逝。”

亚伯拉罕75岁进入“信心学院”。如今，他已经100多岁了，却仍然有着心灵发现之旅。我们不管年纪多老，仍然需要面对新的挑战，为新的争斗而奋力，并且学习新的道理。当我们不再学习，我们也就停止了成长；当我们不再成长，我们也就不再活着。

叔本华（Arthur Schopenhauer）说：“生命中的前四十年是文本，以后的三十年是批注。”对基督徒来说，我们的文本就是哈巴谷书二章4节：“惟义人因信得生。”当我们每时每刻都听从神并遵守祂的指引时，这就是“批注”了。不幸的是，好些人既不明白文本，也不明白批注；他们的生命尚未开始，却已经走到了终点。

创世记二十二章记录了亚伯拉罕所面对的最大试验。而这也的的确确代表着我们的主在加略山上牺牲的悲壮又美丽的一幕；然而其中最重要的教训却是：顺服的信心，可以胜过生命的考验。亚伯拉罕教导我们怎样面对、处理生命的试验，以此来荣耀神。请思想这五个简单的指引。

1. 要知道神考验我们(创二十二 1 - 2)

在"信心学院"中,我们必须随时面对各种各样的试验,否则我们永远不会晓得自己属灵的程度。亚伯拉罕从一开始就已经面对着试验。首先是"家庭的试验",他需要离开挚爱的家人,凭信心踏出去一个陌生之地的第一步(十一 27 至十二 5)。而之后又有"饥荒的试验",但亚伯拉罕失败了,因为他怀疑神,甚至前往埃及地去寻求帮助(十二 10 至十三 4)。

亚伯拉罕回来以后,他通过了"友谊的试验",先让罗得选择自己喜欢的土地(十三 5 - 18)。之后他也通过了"争战的试验",打败了诸王(十四 1 - 16);并且也通过了"财富的试验",拒绝了所多玛王的财富(十四 17 - 24)。然而,他在"父亲身份的试验"中却失败了,撒拉对神失去了耐心,建议亚伯拉罕迎娶夏甲,好生下一个儿子(创十六)。当送走以实玛利的一刻来临时,亚伯拉罕通过了"离别的试验",虽然这件事使他十分的伤心(二十一 14 - 21)。

生命中困难的试验并不一定都来自神。(任何经验都可以成为试验或试探,这完全取决于我们怎样处理。见雅一 12 - 16)有时候,我们的不顺服会给我们带来痛苦或失望,就如亚伯拉罕往埃及地(创十二 10 及以下)及基拉耳(创二十)。有时候,我们的伤痛只不过是正常生命中的一部分:当我们年纪渐老,身边的朋友和挚爱的人或许会搬迁甚至死亡,围绕在我们周围的生命是在不断改变的,我们必须在痛苦中学习适应。

我们要学习分辨试验和试探。试探来自我们内心的私欲(雅一 12 - 16);试验却从神而来,为要成就祂的美意。魔鬼利用试探肆意破坏我们;圣灵却运用试验来建立我们(一 1 - 6)。试探看似合情合理,试验却看起来非常的不合理。为什么神在给亚伯拉罕一个儿子之后,又吩咐他要将其杀死呢?

所有信徒都会面对罪的试探(林前十 13),然而并不是所有信徒都会经历相同的信心试验。神的试验是为他每一位儿女特别量身订造的,每一种经历都是独特的。神从来没有要求罗得面对亚伯拉罕般的试验。为什么?因为罗得被世界和肉身所试探,灵命从来未曾达到像亚伯拉罕那样的成熟。从另一个角度来说,神对我们的试验也是祂给我们的称许;这显示了神愿意在"信心学院"中"提拔我们"。除非神认为我们已经预备好,否则祂不会允许试验来到。

心理学家佩克(M. Scott Peck)说:"人生是困难的。但如果我们真正知道人生是困难的(即我们真正地明白并加以接受),那么人生也就不再是困难的了。"[①]这是我们必须要学习的第一课:预备好自己,等待神对我们的试验,因为基督徒的生命不是那么容易的。

2. 焦点在应许,而不是解释(创二十二3-5)

法国神秘主义者盖恩夫人(Madame Guyon)说:"在属灵生命开始阶段,最困难的工作就是要忍耐邻舍;在往后的过程中,就是要忍耐自己,最后就是要忍耐神。"直到神要求我们去承受那些看来承受不了的、做那些看来不合情理的、期待那些看来是不可能的,我们的信心才真正得到考验。无论是在牢狱中的约瑟、在红海的摩西和以色列人、在洞穴中的大卫,或在加略山的耶稣,这个教导都是一样的:我们靠着应许而活,而不是解释。

想象一下神的要求是多么的不合情理。以撒是亚伯拉罕唯一的儿子,立约将来也要靠着他来成全。以撒是神迹般的孩子,是神因为亚伯拉罕和撒拉的信心而赐给他们的礼物。亚伯拉罕和撒拉深爱以撒,并且把整个将来都托付在他身上。神要求亚伯拉罕将儿子献上是要试验亚伯拉罕的信心、希望和爱;看来神要将亚伯拉罕和撒拉赖以为生的,全都取去。

当神给我们一个考验,我们首先的响应大都是:"主啊,为什么?"接下来就是"主啊,为什么是我?"我们希望立即得到神的解释。当然,我们知道神有赐下考验的理由,也许是要炼净我们的信心(彼前一6-9),也许是要我们的品格变得完全(雅一1-4),甚至也可能是要保护我们远离罪恶(林后十二7-10),然而,我们却未能看见这些事情怎样应用于我们的身上。事实上,当我们祈求神解释个中的原因时,这就已经反映了我们并不认识自己,也不明白神在我们生命中的心意。

亚伯拉罕听到神的话,立刻凭信心顺服。他知道神的旨意永远不会与神的应许相矛盾,所以他持守着神的应许:"因为从以撒生的,才要称为你的后裔。"(创二十一12)亚伯拉罕深信,即使神容许他杀死以撒,神也能让他从死里复活(来十一17-19)。信心并不要求解释;信心仰赖的是应许。

---

① *The Road Less Traveled*, p. 15.

亚伯拉罕告诉两名仆人说："你们和驴在此等候，我与童子往那里去拜一拜，就回到你们这里来。"（创二十二 5）亚伯拉罕相信神，所以他根本没有想过要带儿子的尸首回来！这里要指出的是，即使亚伯拉罕不知道何处（来十一 8）、不知道何时（十一 9－10、13－16）、不知道如何（十一 11－12），并且不知道为何（十一 17－19），他还是相信神、顺服神。

3. 倚靠神的供应（创二十二 6－14）

下面两句话显示了这段经文的重点："神必自己预备作燔祭的羊羔"（创二十二 8），和"耶和华以勒"（二十二 14）（意思是"神必然看顾"，即"神必预备"）。当亚伯拉罕与儿子上摩利亚山时，他已经肯定神必然预备一切所需的。

亚伯拉罕所倚靠的是什么？他肯定并不是倚靠自己的感觉，因为想到要将儿子亲手杀在坛上，他必然会感到极其的痛苦。他爱自己的独子，然而他也爱神，并愿意顺服祂。

亚伯拉罕也不会倚靠其他人。撒拉在家里，两名陪伴他的仆人也已经返回营地。我们经常为朋友和家人感谢神，因为他们能帮助我们渡过困难，然而有好些时候，生命中的考验却需要我们独自去面对。唯有这个时候，才能看见我们的天父真正能为我们做些什么！

亚伯拉罕只能够倚靠神的应许与供应。他曾经历了神在他生命中显示的复活的能力（罗四 19－21），所以他知道，如果这是神的计划，祂就一定可以叫以撒从死里复活。在那时，显然未曾有死人复活的事发生过，可见亚伯拉罕对神有多大的信心。

根据以弗所书一章 19 至 20 节，以及三章 20 至 21 节，今天的信徒若降服于神的灵，他们的身体就可以得着基督复活的大能。当我们面对每一天的要求和生命的考验，我们便晓得"祂复活的大能"（腓三 10）。当环境让你感到绝望，就要问一下自己："耶和华岂有难成的事吗？"（创十八 14）并且要提醒自己："我靠着那加给我力量的，凡事都能作"（腓四 13）。

神的确预备了所需的祭牲，一只公羊取代了以撒在祭坛上的位置（创二十二 13）。亚伯拉罕发现了神的新名字——"耶和华以勒"，这可以被翻译成"主将会看顾"或"主将会被发现"。"在耶和华的山上必有预备"这一句话可以帮助我们理解

一些有关主供应的真理。

主在哪里供应我们的需要？是在祂所指定的地方。亚伯拉罕在适当的地方，所以神能够响应他的需要。倘若我们不在神的旨意中，我们也就没有权利来期待神的供应。

神什么时候响应我们的需要？正是当我们有需要的时候，一分钟也不差。当你将要求带到施恩宝座前，神恩慈地响应，"作随时的帮助"（来四 16）。有时候，我们认为神一直等到最后一分钟才施以帮助，然而这不过是我们从人的角度来看罢了。神永不迟延。

神怎样供应我们？很多时候都是很自然的。神没有差派天使带着祭牲从天而降；祂只不过在亚伯拉罕有需要的时候，让一只公羊困在丛林中，使得亚伯拉罕随手就可以把它捉住。亚伯拉罕所需要的不过是一只羊，因此神没有差遣整批的羊群来。

谁配得神的供应？就是那些凡事信靠祂、顺从祂吩咐的人。如果我们履行神的心意，我们就有权利来期待神的供应。在我第一个牧养的教会中，一位执事经常提醒我们："神必定以祂的方法来完成祂的工作，不要因欠缺神的支持而担忧。"神并没有责任赐福予我的意见或计划，然而若我的意见或计划是以祂的方法来成就的话，神就必然会支持祂自己的工作。

为什么神要供应我们每一项需要？为了大大地荣耀祂自己的圣名！"愿人都尊你的名为圣"是主祷文中的第一项祈求（太六 9－13），而这句话也主导了其余所有的祈求。神在摩利亚山上得着荣耀，因为亚伯拉罕和以撒完成了神的心意，并荣耀了耶稣基督。我们必须要停下来，思想这重要的真理。

4. 一心荣耀基督

在经受试验的时候，我们很容易只想到个人的需要和负担；然而实际上，我们最应该关注的，是自己怎样才能为耶稣基督带来荣耀。我们没有问："我们可以做什么来荣耀主？"相反地，我们却问："我们怎样逃离试验？"我们有时候白白浪费了自己所受的苦难，却没有向那些目睹我们经过烈火的人见证耶稣基督，从而失去了作见证的大好机会。

如果曾经有两个受苦的人彰显过耶稣基督，那么这两个人就是摩利亚山上的亚

伯拉罕和以撒。他们的经历实在是父、子和十字架上的一幕,也是旧约圣经中唯一可见的,有关基督的最美妙的模拟。耶稣对犹太人说:"你们的祖宗亚伯拉罕欢欢喜喜地仰望我的日子,既看见了,就快乐。"(约八 56)在以撒奇妙的出生中,亚伯拉罕看见了基督诞生的日子;在以撒的婚姻中(创二十四),他看见了基督迎娶新妇的日子。然而,在摩利亚山上,当以撒甘愿将自己摆上祭坛时,亚伯拉罕看见了基督的死亡和复活。这件事情向我们展示了代赎的几个真理。

父亲和儿子一同行动

"于是二人同行"这句让人感动的话,在叙事中一共出现了两次(二十二 6、8)。在传福音作见证的时候,我们经常强调圣父爱失丧的罪人(约三 16),圣子为祂所爱的人舍命(约壹三 16),然而我们却从未提到过圣父和圣子彼此相爱。耶稣基督是圣父的"爱子"(太三 17),他也说过:"但要叫世人知道我爱父"(约十四 31)。亚伯拉罕没有保留他的儿子(创二十二 16),圣父也没有留下圣子,却将祂"为我们众人舍了"(罗八 32)。

儿子必须要牺牲

亚伯拉罕带了刀与火,这两种都是死亡的工具。刀将要结束以撒肉身的生命,而火则将卧在祭坛上的身体和燔祭的柴一并烧毁。以撒的死可以被代替,但是却没有人能够代替耶稣在十字架上的牺牲。祂是唯一能最终、完全地将世界的罪除去的祭牲。神提供了公羊,然而以撒却问及羊羔。"羊羔在哪里?"施洗约翰提供了我们这个问题的答案:"看啊,神的羔羊,除去世人罪孽的!"(约一 29)

在圣经中,火经常代表着神的圣洁(申四 24,九 3;来十二 29)。十字架是死亡的刑罚;然而在加略山上,耶稣不只是经历死亡而已。祂经历了神对这个世界上所有罪恶的审判。以撒并没有经历刀伤或火烧,然而耶稣两样都经历了。以撒慈爱的父亲就在身旁;耶稣却被圣父所弃,因为祂担当了我们的罪(太二十七 45 - 46;林后五 21)。这是何等奇妙的爱!

圣子背负了罪的重担

有趣的是,在这段经文的叙事之中有五次提到柴,然而直到以撒上了摩利亚山,

他的手里才开始拿着柴。柴不是代表着十字架，耶稣也没有背负着十字架一直走上加略山。柴所代表的应该是罪的重担，是耶稣为我们所承担的（彼前二 24）。亚伯拉罕取了柴，将之“放在他儿子以撒身上”（创二十二 6），“耶和华使我们众人的罪孽都归在祂身上”（赛五十三 6）。火将柴烧掉，如同审判的神对付罪一样。

圣子从死里复活

以撒并没有真正死去，却是“仿佛”（来十一 19）从死里复活过来一样。然而，耶稣却真的牺牲、埋葬，并且胜利地从死里复活。有趣的是，圣经提到亚伯拉罕回到他两名仆人那里（创二十二 19），却并没有提及以撒。事实上，经文从此不再提到以撒，直到他遇见自己的妻子（二十四 62）。以撒显然重新回到了父亲的家里；然而圣经所预表的却提醒我们，神历法上的下一宗事件，就是耶稣基督寻找祂的新妇，也就是教会。

当我们经历神所赐予的试炼之时，能发生在我们身上的最伟大的事情莫过于能更靠近天父，并且更像主耶稣基督。加略山不只是耶稣为我们的罪钉死的地方，也是祂使受苦成为圣洁，并透过复活将受苦转化为荣耀的地方。我们要做的就是尽自己最大的努力，一心荣耀神，并把其余的工作完全交托给神。

马丁·路德说：“我们的受苦根本算不上是受苦。当我想起自己的十字架、苦难和试探，我几乎惭愧得要死，因为与我主耶稣基督所受的苦比较，这些根本算不得什么。”

5. 盼望神为你预备的（创二十二 15－24）

生命的试验总有“后话”（来十二 11；彼前五 10），因为神绝不会浪费这些苦难。“然而祂知道我所行的路；祂试炼我之后，我必如精金。”（伯二十三 10）亚伯拉罕因着顺服的信心，领受了神好些赐福。

首先，他获得了神新的肯定（创二十二 12）。亚伯拉罕将整个困难经历形容为“敬拜”（二十二 5）；因为对他而言，这就是敬拜。他顺服神的旨意，一心要讨神的喜悦，神也嘉许他。倘若经历试验以后，神会对我们说一句：“干得好！”那一切试验都是值得的。

亚伯拉罕得了一个新儿子。以撒和亚伯拉罕曾经一同在祭坛上，但以撒如今已

经是一个"活祭"(罗十二 1 - 2)。神赐以撒给亚伯拉罕,而亚伯拉罕又将以撒献给神。我们要十分小心,神的礼物不能取代赐礼物者的位置。

神赐予亚伯拉罕新的保证(创二十二 16 - 18)。亚伯拉罕以前听闻过这些应许,但如今它们全都被赋予了新的意义。司布真曾经说过神的应许只有在困苦的熔炉中才会烧得最热最旺。两人在一个祭坛前所做的事,竟然有一天能给整个世界带来祝福。

亚伯拉罕也发现神的一个新名字(二十二 14)。我们曾经读过,耶和华以勒的意思是"主会被看见"或"主必然看顾(供应)"。犹太人的殿宇是建造在摩利亚山上(代下三 1);我们的主在地上事奉的日子,祂也曾经在那里被人看见。耶稣是神为我们所预备的真正羔羊,为除去世人的罪孽而牺牲。

中国内地会(如今称为海外基督使团)的创办人戴德生经常在家中挂着两块牌子,上面写着两个希伯来文字:"以便以谢"和"耶和华以勒"。它们的意思是"到如今耶和华都帮助我们"(撒上七 12)和"主必然看顾"。无论戴德生回顾或前瞻,他知道神正在工作,他就无须害怕。

亚伯拉罕回家以后,又听到另一个新名字——利百加(创二十二 22),就是神为以撒预备的女孩。对于只有一个儿子的亚伯拉罕来说,数点他家庭中弟兄的人数可能会叫他感到失望。然而,亚伯拉罕有神的应许,他的后裔必多如天上的星、海边的沙!(二十二 17)

最终,经历这个考验之后,亚伯拉罕对神的爱更深了。耶稣在约翰福音十四章 21 至 24 节告诉了我们这种对神更深的爱;而保罗在以弗所书三章 14 至 21 节曾经祷告希望自己能对神爱的更深,你曾经有过这样的经历吗?

研习题

1. 所有困难的经历都是从神而来的试验吗?为何是?为何不是?
2. 亚伯拉罕被神要求献以撒之前,他可曾面对其他的试验?
3. 试验与试探有什么分别?
4. 是否每一位基督徒都必须经历从神而来的试验?为什么?
5. 对一个基督徒来说,把眼目定睛在应许上而不是解释上,是什么意思?

6. 你受试验的时候，真正首先关注的是什么？你通常首先关注的又是什么呢？

7. 亚伯拉罕和以撒在摩利亚山上的故事，如何成为耶稣为众人受死的图画？

8. 这个故事与耶稣受死之间主要的差异是什么？

9. 神的名字“耶和华以勒”对你来说有什么意义？

10. 你是否经历过或正在经历从主而来的试验？请分享主在当中给予你的教导。

24 新妇到来!

创世记二十四章

创世记中篇幅最长的一章,竟描述一个男人如何娶妻,这实在有点儿奇怪。这的确是一个重要的题目,也肯定是一个美丽的故事,但是值得用这样多的篇幅来描述吗?创世记第一章中只有31节经文记载创世的故事;却有67节经文描述利百加怎样成为以撒的妻子。为什么?

首先,这一章强调分离。亚伯拉罕明确地表示,以撒不可以娶迦南地的妇人为妻(创二十四3)。摩西的律法不容许犹太男人娶外邦女子为妻(申七1-11)。今天,信徒也不应该与未信者结婚(林后六14-18;林前七39-40)。创世记二十四章对那些愿意按神旨意选择伴侣的人来说,是极大的鼓励。今天,我们或许不会采取亚伯拉罕仆人的方法,但这个原则仍然适用:我们必须渴慕神的心意、必须祷告并寻求祂的指引、必须乐意顺服,也必须留心神的作为。

当然,故事中的丈夫是以撒,亚伯拉罕深爱的儿子,所以这段叙事就有重大的意义。毕竟,以撒是祝福环中的下一个"活的环节",并且最终引向了救主耶稣基督的诞生;因此,以撒发生的任何事情,对神伟大的拯救计划来说都是极其重要的。

然而,这一章超越了历史的层面,并进而延伸到神学的层面。它给予我们一幅图画:天父为圣子娶新娘(太二十二1-14)。教会被比喻作新妇(林后十一2-3;弗五22-33);然而在现今的世代,圣灵呼唤人们信靠基督,并且"归于那从死里复活的"(罗七4)。以撒和利百加之间婚姻的元素,与基督和教会之间的婚盟,有密切的关系。以下是其中的四个方面。

1. 父亲的旨意(创二十四 1－9)

亚伯拉罕已经 140 岁(创二十一 5,二十五 20),并且还会多活 35 年(二十五 7)。亚伯拉罕此时最关心的事情,就是死前能为他的独生子以撒找到一个合适的妻子。只有如此,神才能满足立约祝福亚伯拉罕的应许:使他多有后裔,并赐迦南地为他们的产业(十二 1－3,十三 14－17,十五 18－21,二十一 12)。在那个时代,婚姻是由父母来安排的。男人和女人结合以后,才开始学习怎样相爱(二十四 67)。在今日的世界,大部分地方的习惯都不是这样的。

我们不知道这"年长的仆人"是谁。倘若这人是以利以谢(十五 2),那么肯定他已经很老了,因为创世记十五章里记载的事情,是在 50 多年前发生的。亚伯拉罕叫他为三件事情起誓:(1)他不会拣选一个迦南女子为以撒的妻子;(2)他要从亚伯拉罕的亲友中为以撒找妻子;(3)他不会带以撒回到亚伯拉罕的家乡。

亚伯拉罕知道自己给予仆人一项困难的任务,因此也用一些话来鼓励他(二十四 7、9－41)。神已经带领并且赐福亚伯拉罕 65 年,如今更不会离弃他。除此以外,神给予亚伯拉罕一个特定的应许,他的后裔要承受土地;这也就是说亚伯拉罕的儿子必然娶妻,并且为他怀孕生子。最后,神的使者会走在仆人前头,带领他去寻找那位神所预备的妻子。

亚伯拉罕是有信心的人,他深信神的话语,并晓得怎样应用于特定的环境和决定上。他乐意寻求神的话语,因为真正的信心总是带来顺服。我们愈是默想神的话,愈会在当中看见更多的真理,获得更多的指引。如果我们在婚姻、前途、事奉或其他生活层面上要做决定,这也是适用的。除非我们信靠神的话语,并且乐意遵从,否则祂不会带领我们(箴三 5－6)。

正如亚伯拉罕一心要为以撒娶妻,神也愿意为独一爱子拣选并预备一位新妇。为什么?并非因为耶稣需要什么,因为神的独生儿子也是自存、自足,一无所需的。新妇是天父送给祂儿子的爱的礼物。我们经常强调圣子是天父赐给世人的爱的礼物(约三 16),却忘记了教会是圣父赐给圣子的爱的礼物(十七 2、6、9、11－12、24)。

在神永恒的旨意中,圣父定意用恩典拯救罪人,圣子愿意为世人牺牲,圣灵愿意将这工作应用于所有相信的人。在以弗所书一章 1 至 14 节中,可以清楚看见圣父(一 3－6)、圣子(一 7－12)以及圣灵(一 13－14)的工作。请特别注意这伟大救赎

计划的原因是神的荣耀(一6、12、14)。凡是信靠基督的人都是特别的子民,并且是祂的后嗣(一18)、祂的新妇(五22-33)。新妇将要在地上为基督带来荣耀,直到永远。有一天,耶稣基督将要在荣耀中把祂的新妇带到天父面前,并且因此而喜乐(来十二2;犹24)。

当你再有机会见证耶稣基督时,要记得你也正在邀请别人参加婚筵呢!

2. 仆人的见证(创二十四10-49)

仆人

寻找新妇的任务,既没有交付给亚伯拉罕也没有交付给以撒;而是给了一个默默无闻的仆人,他完全忠于亚伯拉罕。他最喜欢称亚伯拉罕为"我主",并且在叙事中他一共用了有19次之多。他的生活以及服侍都是为了叫主人喜悦,这是今天我们应该仿效的榜样。

仆人接受了主人的吩咐,并且没有改变这个吩咐。当他起了顺服的约誓,必然认真地持守。无论仆人是否能够成功完成使命,他都知道自己要向主人负责,并且要一心一意地完成这个任务(见罗十四10-12;约壹二28)。

然而,他怎样为主人的儿子寻找合适的女子呢?仆人凭着信靠亚伯拉罕和以撒的神而行(创二十四12)。他相信神的应许,并且信靠神会引导他(二十四27)。他花时间祷告并祈求神的帮助,同时张大眼睛注视神将如何工作。事实上,当他祷告的时候,神也正在回答他的祷告(赛六十五24)。仆人并不着急,乃是等候看神所要做的事(创二十四21)。"信靠的人必不着急"(赛二十八16)。

新妇

仆人祷告的时候,神把利百加带到井旁;她所做的正是仆人在祷告中所说的。而仆人此时所做的祷告,也正是基甸多年以后所做的求印证的祷告:"拿一团羊毛来"(士六36-40)。这并不是神的百姓察验神心意的最佳方法,因为我们给神定下的条件未必符合神的心意。如果我们是凭着眼见而不是信心而行的话,那么最终我们可能会试探神。然而,神迁就这仆人(并基甸)的需要,并且按照他们所要求的来带领他们。

利百加自然不知道为一名陌生人做的一点谦卑的工作，会使她成为一个富有男子的新妇，而且这个男子又与神有一个盟约的关系。她将要成为雅各的母亲，而雅各要成为以色列十二支派的父亲！许多年以前，我读到一节引文，出自一位只署名为"马斯登"的作者，这段文字一直叫我深思："把每件事情都视为大事，因为你永远无法预知何时会有人用这件事情来衡量并评价你。"

仆人其实是要观察利百加，看看她能否成为以撒的好妻子。他发现利百加亲切、和蔼、谦卑、健康，也是一个勤劳的工人。要给十头骆驼饮水并不是容易的事！经过一段较长的路程，一头口渴的骆驼可以喝 150 公升的水；而利百加就是用手来为这些骆驼打水的。

"你是谁的女儿？"（创二十四 23）对每一个提亲者来说，这是一个关键性的问题。当然，仆人所关心的是她的家庭，然而这个问题在今天可以广义地适用于每一位基督徒身上，无论是男性或是女性。"你是神的儿女吗？你已经重生进入神的家了吗？"如果一位信徒与未信者结婚，并尝试建立一个得不到神完备祝福的家庭，这是何等大的悲剧！

家庭

利百加取了礼物，跑回家告诉父亲、母亲和兄长拉班（看来是家中的领袖），一个慷慨的陌生人夜里需要住在他们家里。接待是近东世界最重要的礼节，因此这一家人全都出来迎接这位访客。拉班的性格在二十四章 30 节显露出来：他看重贵重的礼物，远过于接待远方的客人。以撒和利百加的儿子雅各在多年以后，将会发现拉班是一个狡猾的无赖（创二十九至三十一）。

仆人在完成使命以前，绝不进食（二十四 33；约四 32）。他没有提及自己，只是谈到以撒及其丰厚的财富（十头骆驼的队伍帮助仆人说明这个事实）。他重复述说他在井旁的经历，利百加也首次发现她因为这全新而有趣的任务而受到"衡量"。然而，他们会让她去吗？或者她愿意去吗？

我们在获悉以上问题的答案之前，必须先停下来，看看仆人如何阐明圣灵在现今世代的工作，祂使用我们去见证耶稣（徒一 8）。仆人没有提到自己，而是谈到主人并他的财富（约十五 26，十六 13－14）。他拿出了主人财富的证据，正如圣灵也给我们赐下"初熟的果子"并在基督里赐予属灵丰富的"凭据"（弗一 13－14）。好戏

还在后头!

仆人的责任不是要争辩或贿赂,只不过是见证主人的伟大。他没有强迫利百加嫁给以撒;他不过向她陈明事实,让她自己作决定。鼓励人决志信主自然没有错(徒二40),但是我们要小心,不要代替了圣灵的位置,祂才是唯一能改变人心的(约十六7-11)。

3. 新妇的甘心情愿(创二十四50-60)

利百加的兄长和母亲愿意让她成为以撒的妻子,然而却希望她能够多留十天。这个要求是人之常情,父母当然希望子女多留一会儿,甚至想邀请邻舍一同来庆祝(三十一25-27)。当然,他们喜欢仆人所带来的财富(应该是聘礼),也自然很想更多地了解以撒和未来利百加要与以撒共同生活的这个家庭。

正如仆人不会延误自己的请求(二十四33),他也不会延误自己的使命。当主在工作时,要一心地追赶!仆人要求他们让利百加来作这个决定,她回答说:"我愿意去。"每一个罪人,如果他愿意"与基督结合"与分享他属灵的家庭,都必须作出这个决定。

是什么驱使利百加作出这个决定的呢?她听到了有关以撒的事,并且相信它。她看见了以撒的伟大、慷慨和财富,因此愿意与他共度余生。她从来没有见过以撒(彼前一8),然而她的所听所闻却使她愿意跟随仆人前往迦南。

利百加的父母和朋友或许可以提出许多理由,叫利百加稍为等一下,或者干脆拒绝。"你从来没有见过此人!""可能这仆人是个骗子!""以撒居住的地方在800公里外,路程遥远!""你可能从此不能再见家人了。"然而,她决定完成这段遥远而又困难的旅程,并且要做一名男子的妻子,虽然她仅仅是从传闻认识这名男子而已。

这明显可以应用于今天仍未信主的人身上:他们作出信主的决定时不能再迟延!这是一个信心的决定,建基于圣灵借着道和教会的见证所提供的证明。仍在迟延的罪人,或许会错失成为神家庭的一分子并在天国居住的机会(约十四1-6)。"你们今日若听祂的话,就不可硬着心"(来三7、15)。"看哪!现在正是悦纳的时候,现在正是拯救的日子。"(林后六2)

达拉斯(Dallas)第一浸信教会的牧师特鲁(George W. Truett)在得克萨斯州(Texas)沃思堡(Fort Worth)一次大型布道会结束时,对着广大的会众说:"撒但并不

在乎人是否来到神的家，也不在乎他们是否来参加这样的公开聚会，并且专注留意神，深受感动。撒但要他们拒绝这个信主的机会，并不要他们作任何改变。噢！这是多么的可怕：信主的机会来到又流失了，灵魂最重要的东西也因此永远丧失了。"①这是多可怕的事情！

一个半世纪以前，司布真对伦敦的会众说："十天看起来并不长；但是十天可以是'迟了十天'。一天看起来也算不得什么，但是再过一天也可以是'迟了一天'，而一天的延后或许就会成为永远的遗憾；是的，只是迟了一分钟也会令人永远追悔！"②

整个故事十分清楚地告诉了我们是神为以撒拣选了利百加，因为神的引领出现在这个故事从展开到结束的每一个阶段里。然而，利百加仍然要作出选择来接纳以撒。神的主权（祂的计划）与人的责任（人的选择）并没有冲突。事实上，耶稣在一句话里教导了我们两者的关系："凡父所赐给我的人，必到我这里来〔神的主权〕，到我这里来的〔人的责任〕，我总不丢弃他"（约六37）。

迷失的罪人不应该问："我是神所拣选的吗？""使你们所蒙的恩召和拣选坚定不移"（彼后一10）这一句忠告是指着信徒而言，并不是对罪人说的。迷失的罪人应该问："我应该做什么才可以得救？"（徒十六30，参二37）而答案就是"相信主耶稣"（十六31）。当神向你说话时，就是响应祂、信靠基督的时刻（赛五十五6－7）。

博勒姆（Frank Boreham）说："我们先作出决定，然后决定便会来塑造我们。"从利百加离家的一刻开始（创三十五8），她已经在神特别的保守下，成为拯救世界这震撼计划中的一部分（十二1－3）。倘若她留在美索不达米亚并嫁给当地的人，我们就再也不会听到她的名字了。

4. 新郎的迎接（创二十四61－67）

骆驼一天走40公里，必要时也可以走90公里，平常人一天大概走30公里。有十头骆驼并随从、守卫等的一列队伍，可以轻易地用两个月时间来回希伯仑和美索不达米亚（1,400公里）。仆人是那种不会拖延时间的人，他们一心完成使命。亚伯

① *A Quest for Souls*, p. 362.

② *Metropolitan Tabernacle Pulpit*, vol. 13, p. 533.

拉罕和以撒也必然为这个仆人及他此行的任务祷告，他们的祷告也蒙神垂听。

像我们的主耶稣基督一样，以撒的诞生也是个神迹（创二十一），他也愿意听从父亲，献上生命（创二十二）。我们已经提到，创世记二十二章 19 节并没有告诉我们以撒是否从摩利亚山回到亚伯拉罕的家，虽然他肯定是回去了（二十二 5）。这个省略暗示了我主的升天：祂回到荣耀中，等候回来迎娶祂的新妇（帖前四 13－18）。

那时候，以撒没有与父亲同住，而是住在希伯仑以南的某个地方，并准备建立自己的家。以撒常与井有关联（创二十四 62，二十五 11，二十六 17－33），正如亚伯拉罕与祭坛有关联一样。水是宝贵的财产，须要好好地保护。

在以撒等候仆人回来的时候，井的名字对他来说是一个极大的鼓励："看顾我的永活神之井"（十六 14）。神若看顾夏甲，响应她的需要；祂也必看顾以撒，赐给他妻子，因为神要维持弥赛亚的血脉。耶和华是永活的神，祂参透万事，并且为祂的荣耀和儿女的好处计划所有的事。

创世记二十四章 63 节的记载让我们知道，以撒是一个安静的人，经常独自思想神的事情（诗一 2）。而他的妻子却十分地好动，因此他们的家庭应该有良好的平衡。二人从远处彼此看见对方，利百加就下了骆驼，步行向前与以撒见面。在那时候，妇女在陌生男士面前骑着骆驼或其他的动物是一种不礼貌的举动。她同时也披上帕子，显示她的朴素与顺服。

以撒"在黄昏的时候"遇见新妇也是具有意义的（创二十四 63）；因为耶稣为祂的教会而来的时刻也正是属灵的黑暗时期（罗十三 11－14）。就如利百加的到来展开了新的一天，耶稣基督的到来也向人们宣告新一天的来临（帖前五 1－11）。

然而，这次会面不只是新郎迎娶新妇而已。仆人也向主人的儿子陈明一切（创二十四 66）。耶稣基督与教会相遇不仅仅是一次喜乐的婚筵（启十九 1－9），也包括了神庄严的审判席位（罗十四 10－13；林后五 9－10），我们的工作在此被神检验，并且颁赐奖赏（林前三 13－15，四 1－5）。

对于以撒来说，这可以说是"一见钟情"；然而耶稣基督看中我们的哪一点，令祂想要我们成为祂的新妇？我们都是反叛的罪人，没有可夸的美善；然而耶稣仍然爱我们，并且为我们舍命（罗五 6－8）。

利百加从以撒获得了少许礼物；然而如今她已经属于以撒，也自然就拥有了以撒的一切。他们的生命已经合一，基督与教会也是如此（弗五 22－33）。

这不只是一个古老的史诗般的爱情故事。倘若你相信耶稣基督，并说“我愿意去”；它今天也可以成为你自己的爱情故事。

倘若你已经属于耶稣基督，就要像忠心的仆人一样，将婚姻之盟约与将来之婚筵这个好消息告诉别人。邀请他们一同来说：“我愿意去！”

研习题

1. 为何以撒娶妻的故事是如此重要？
2. 对于基督徒选择丈夫或是妻子，这个故事有什么教导？
3. 神为祂儿子预备的新妇是谁？请解释。
4. 亚伯拉罕如何鼓励他的仆人执行这看起来是不可能完成的使命？
5. 亚伯拉罕的仆人有什么地方，是可以让今天的基督徒效法的？
6. 仆人在井旁向神祈求，祷告还没有结束，祂就已经响应了！这可曾发生在你的身上？详述之。
7. 这仆人的例子如何阐释圣灵在今天的工作？
8. 利百加如何能成为一个无论是什么工作，也应该全力以赴的好榜样？
9. 以撒和利百加，并基督与教会之间有些相似之处，那是什么？
10. 仆人遇见利百加时的反应如何成为你今日效法的榜样？

25 死亡的一刻

创世记二十三章,二十五章 1 至 11 节

所罗门王说:"名誉强如美好的膏油;人死的日子胜过人生的日子。"(传七 1)他并不是说死亡胜过出生,因为毕竟,我们必须先出生后才可以经历死亡。

所罗王想要指出,你出生时候的名字如同芳香的膏油,你必须保持到生命的结束为止。你在出生时候获得名字,那时没有人知道你将怎样活出来;然而在死亡的时候,它不是美名就是恶名。倘若死亡的时候是美名,人就可以欢喜快乐;因为死亡之后,什么也不能改变了。因此,如果一个人有美名,死亡的日子就胜过出生的日子。

亚伯拉罕和撒拉的名字在生前死后都是美名,直到今天仍然是这样。在这些章节中,我们会读到亚伯拉罕和撒拉生命路途的终点,并且从中学习什么叫做存着信心而死。

1. 王妃之死(创二十三 1 - 20)

撒拉不仅是亚伯拉罕的好妻子,也是以撒的好母亲。的确,撒拉像你我一样曾经犯错;然而神仍然称她为"王妃"(创十七 15),并且将她加入了信心伟人的名单(来十一 11)。使徒彼得称她为基督徒妻子的模范(彼前三 1 - 6),保罗借着她来彰显神在信徒生命中的恩典(加四 21 - 31)。

亚伯拉罕的眼泪(创二十三 1 - 2)

在我牧职的生涯中,经常听到一些人出于好意却说出一些无知的话,他们对哀

伤的亲友说："现在，不要哭！"这是很糟糕的安慰，因为神让我们有哭泣的能力；祂认为我们是可以哭泣的。即使耶稣也曾经哭过（约十一35）。哀伤是神赐给我们医治破碎心灵的礼物，尤其是当我们所爱的人离世。保罗没有告诉帖撒罗尼迦教会的人不要哭泣；他只是警告他们不要过于哀伤，"像那些没有指望的人一样"（帖前四13－18）。信徒的哀伤应该与非信徒有所区别。

亚伯拉罕深爱着他的妻子，撒拉的离世对他来说是一种痛苦的经历，他以哭泣来表现自己的爱与哀伤。这是圣经中首次记载下来的眼泪，眼泪不会停止，直到神将来在荣耀中替我们擦干为止（启二十一4）。即使亚伯拉罕是一个有信心的人，他也并不觉得他的眼泪是不信的证据。

撒拉存着信心死了（来十一11、13），因此亚伯拉罕知道她在主的看顾之下。旧约圣经很少提到死后的生命；然而神的子民深信，当他们死后，神必迎接他们（诗七十三24）。

哈文纳的妻子也叫撒拉。当他妻子离世不久以后，我在慕迪圣经学院遇见哈文纳博士，我上前安慰他。

我在饭堂遇见他，对他说："听说你刚失去妻子，我感到难过。"

他微笑回答说："当你晓得某些东西在哪里，你就根本算不上失去它。"

信徒所谓的"离开身体"，就是"与主同在"（腓一21－23；林后五1－8）；所以，基督徒面对死亡的时候并不畏惧。"在主里面而死的人有福了……他们息了自己的劳苦，作工的果效也随着他们。"（启十四13）

约伯记十八章记载了恶人死亡的结局，那是一幅恐怖的图画！恶人死亡如同灯灭一般（十八5－6）、如同陷于网罗的动物或雀鸟（十八7－10），或是被逮着的罪犯（十八11－14），或像遭到连根拔起的树木（十八15－21）。当你接受耶稣基督为救主并认识到耶稣基督的复活与生命之后，这将会有多么大的不同啊（约十一25－26；提后一10）！

亚伯拉罕的见证（创二十三3－6）

我们不能为死去的人永远哀伤；在一段时间之后，我们自然要接受已发生的事，面对生命，并且去尽上我们对活人以及死人的责任。因为亚伯拉罕不是当地的居民（来十一13），因此他要求有一个地方来埋葬妻子。事实上，亚伯拉罕已经拥有这块

地,因为神已经将这地赐给他为业。然而,他却无法向邻舍证实此点。

今天,神的子民也像亚伯拉罕一样,是这个世界的"寄居者和客旅"(彼前一 1,二 11)。我们居住在"帐棚"里(林后五 1 - 8),但有一天帐棚要卸下,我们却要进入荣耀里。当保罗说:"我离世的时候到了"(提后四 6),他用了一个军事上的术语,意思是"拔营前进"。我们现今的身体是短暂的,但有一天我们都要接受荣耀的身体,与主耶稣在天上的身体相似(腓三 20 - 21;约壹三 1 - 3)。

那地的人称亚伯拉罕为"尊大的王子"(创二十三 6),希伯来文的意思是"有神同在的王子"。亚伯拉罕在他们中间有美好的见证,他们也尊重他。即使这个世界并非我们的家,我们也必须小心谨慎地作一名寄居者和客旅,在没有信仰的人中间保持美好的见证(帖前四 12;西四 5;彼前二 11 及以下)。这些赫人并不是敬拜亚伯拉罕的神,然而他们尊重亚伯拉罕并他所信的。事实上,他们让出其中一个墓穴来任凭亚伯拉罕使用(创二十三 6),然而他却拒绝接受。

这真是十分奇妙的事,神的儿女竟然在哀伤的时刻,也能在未信的朋友中作出有力的见证。人们认为我们应该流露出自然的哀伤,我们却在痛苦的经历中喜乐,如此更能彰显出神不平凡的恩典。未信的朋友也能看出个中的分别,这让我们有机会与他们分享神的福音。

亚伯拉罕的老练(创二十三 7 - 16)

在那时候的近东世界,大部分交易都在城门口进行(二十三 10),有其他人作见证(二十三 7)。在达成交易一块土地的协议之前,通常都要经过一番议价和谦恭的礼节,然而这样的做法有时却隐藏着贪婪和诡计。但是亚伯拉罕公开、诚实地要求:他希望买下以弗仑的麦比拉洞穴,而以弗仑当时身在人群中。

按那时候近东社会的风俗习惯,如果以弗仑同意出售,那么他不但会让亚伯拉罕获得洞穴,也会让他获得连洞穴在内的整片土地。当然,这对于以弗仑来说是一个聪明的行动,他并不想白白地让亚伯拉罕获得土地,特别是像亚伯拉罕这样富有的人。然而,以弗仑的回答给了亚伯拉罕两个信息:以弗仑愿意出售,并且他想出售的是整块土地,并不只是洞穴而已。

以弗仑没有给亚伯拉罕什么选择的余地。他知道,撒拉必须快快埋葬,而且只有以弗仑的土地才能满足亚伯拉罕的需要。因此,亚伯拉罕在以弗仑标价之前,已

经答应买下了整片土地，包括洞穴。这真是凭信而活！以弗仑的定价比市价高出许多，但是亚伯拉罕也照付如仪，得到他所要的土地。

在使徒行传七章 15 至 16 节，司提反所说的看起来与创世记所记载的有矛盾，他说亚伯拉罕从哈抹中购得的土地位于示剑，而并非是希伯仑（创二十三 19）。可以肯定的是，这两块是不同的土地。看起来是亚伯拉罕从示剑的哈抹处买了第二块葬地，多年以后需要由雅各赎回（三十三 18－19）。由于亚伯拉罕、以撒和雅各经常搬迁，以至于当地的居民很难找到他们的行踪以及他们家族的地产。

当我们与世俗人交易的时候，必须小心地保持诚实和真诚，并将为主作见证摆在赚取金钱之上。亚伯拉罕知道以弗仑已经设计了一个陷阱，如果再去跟以弗仑来还价的话是很愚蠢的，虽然近东人大多喜欢讨价还价。

亚伯拉罕的墓穴（创二十三 17－20）

这一章最重要的一句是“埋葬我（你）的死人”，总共用了七次。即使撒拉已经离去，亚伯拉罕仍然尊重她的躯体，并且愿意妥善安葬。这是圣经中神的百姓使用的模式。旧约犹太人和新约基督徒都不是把死人火葬。相反地，他们将躯体洗干净、用涂满香料的布包里缠着，将之埋在地里或放在洞穴里。虽然在一些情况下，火葬似乎是处理尸体的较佳方法，但是大部分情况下，基督徒仍然比较喜欢土葬。主去世以后，祂的身体也是这样处理的（太二十七 57－61）；保罗在哥林多前书十五章 35 至 46 节，似乎也是在教导土葬。

当亚伯拉罕买了麦比拉洞为墓穴时，他是向在场的所有人作出了信仰的宣告。他并没有将撒拉带回吾珥的老家，却是葬在神赐给他及其后裔的土地上。因着复活的应许，亚伯拉罕没有轻视撒拉的遗体，而是将她妥善地埋葬。神拯救我们，祂的拯救是全人的，并不只是“灵魂”而已。身体亦有将来，把身体埋葬见证着我们相信基督，以及对身体将会复活的信念。

然而必须指出，复活不是“重构”。神不是将尘土重新收集之后，来恢复我们原来的模样。神应许我们会有一个新的身体！在哥林多前书十五章 35 至 38 节，保罗清楚指出，旧身体与新身体之间有连续性，但并非是同一性。

他以栽种种子来作比喻。种子死了埋葬了，却长出了美丽的花朵或好些籽粒。这是连续性却不是同一性：土地里不会冒出相同的种子，但却会长出从种子生出来

的植物。基督徒的土葬带有我们相信将来复活的见证。

当你读到创世记的末段，你会发现亚伯拉罕的墓穴相当挤迫。撒拉葬在那里，之后是亚伯拉罕、以撒、利百加、利亚（创四十九 29－31）；然后雅各也葬在那里（五十 13）。创世记结束时的记载是满满的墓穴，而四福音的末了却是一个空空的坟墓！耶稣战胜了死亡，除去死亡的毒钩（林前十五 55－58）。因着祂的得胜，我们不再恐惧死亡或害怕坟墓。

亚伯拉罕拥有整片的土地，但他真正合法拥有的只是一个墓穴。如果主耶稣不再来接我们到天家去，我们每个人在这世上所拥有的，也只不过是墓地里的一点地方而已！我们不能带走什么，一切都必须留下来（提前六 7）。然而假如我们投资在永恒的财富上，我们就可以提前把它们存进天国（太六 19－34）。如果我们凭信而活，就能够凭信而死；如果你是凭信而死，就会有一个奇妙的未来。

1858 年 11 月，宣教士培顿（John Paton）抵达新赫布里底（New Hebrides），并开始在当地宣教。1859 年 2 月 12 日，妻子给他生下一名儿子；但是，3 月 3 日妻子离世，17 日以后婴孩也告夭折。培顿说："若不是耶稣和祂在当地赐给我的团契，我必然会发疯并且死在那孤寂的坟墓旁。"

然而，我们不要像那没有指望的人一样哀伤！我们"借耶稣基督从死里复活，重生了我们；叫我们有活泼的盼望"（彼前一 3），我们也"等候所盼望的福，并等候至大的神和我们救主耶稣基督的荣耀显现"（多二 13）。

2. 族长之死（创二十五 1－11）

当一个人死亡，我们读他的讣闻；他下葬以后，我们读他的遗嘱。就让我们读一下亚伯拉罕的讣闻和遗嘱吧。

亚伯拉罕的讣闻（创二十五 7－8）

他死的时候"享大寿数"，正如主所应许他的（十五 15）。他与主同行一个世纪（十二 4），一直是"神的朋友"（雅二 23）。倘若生命中有神的祝福（箴十六 31），则长寿就是"好"。即使身体衰败、软弱，你仍然可以享受与祂同在的喜乐，并且履行祂的旨意，直至生命的终结（林后四 16 至五 8）。

亚伯拉罕像先离他而去的撒拉一样，"凭信离世"。一百年来，他都是世上的寄

居者和客旅，并一直在寻求天上的家乡；如今他的愿望终于实现了（来十一 13－16）。他的一生并不容易，然而他每一天都是凭信而行，由主带领他走过。当亚伯拉罕跌倒时，他回转归向神并重新来过；而主又赐给他一个新的开始。

他离世的时候，也是“尽享天年”（创二十五 8，圣经新译本）。这不只是说年日充足，更重要的乃是生命的素质。斯特拉恩将其翻译为“心满意足”①。亚伯拉罕直到生命的终结时刻仍然茁壮并且结出果子，如同诗篇九十二篇 12 至 15 节中所述的晚年一样。很少人在到达老年的时候，可以真正经历喜乐和满足！回顾一生时他们懊悔不已，面向将来时他们充满恐惧，环顾四周时他们满腹牢骚。

一位无名的智者声称，他宁愿“越过高山”也不愿长埋地土。然而，对于信靠耶稣基督，并且信靠祂话语而活的人，死亡并不是一个威胁。年纪老迈的人在主里有丰富的经历，并有美妙的机会，可以与下一代来分享（诗四十八 13－14，七十八 5－7）。当死亡来到，你可以满怀喜乐的信心迎见主。

神应许亚伯拉罕“平平安安地”离世（创十五 15），他也的确如此。在威尔斯诗人托马斯（Dylan Thomas）的笔下，“在终结的日子年老必然燃烧和咆哮”；但这并不是基督徒对年老或死亡的态度。亚伯拉罕“因信称义”（十五 6），以致他“与神相和”（罗五 1）。他一生行走在义中，所以他经历神的平安（赛三十二 17）。那位带领他整整一个世纪的神，不会在最后的时刻把他丢弃了（赛四十六 4）。

生命中的每一件事情都是一样的，要想在年老时获得成功，年少时就必须开始努力；这就是所罗门在传道书第十二章中的教导。该章经文形容了人在年纪老迈时一些不能避免的身体毛病，却同时强调始于幼年的敬虔生命，将会在生命终结时带来丰厚的回报。

“归到他列祖那里”（创二十五 8）这一句话，意思并不是“与家人一同埋葬”；因为家庭墓穴中只有撒拉的遗体。这是圣经中首次出现这个句子的地方，意思是进入死亡的领域，是指灵魂而非身体的终点（雅二 26）。旧约圣经中用来代表死亡领域的字是“sheol”（阴间），而新约中相对应的词是“hades”，那是死去之人的灵魂等候复活的暂时“居所”（启二十 11－15）。

得救者永久的居所是天堂，而失丧者永久的居所则是地狱。路加福音十六章

① *Hebrew Ideals*, p. 197.

19至31节指出阴间包括两部分，中间有一大深渊相隔；得救者处于祝福之地，而失丧者则在痛苦之所。当耶稣在荣耀里返回天家时，很有可能已经把暂时处于阴间但属天堂的灵魂全部带走（弗四8－10），而将要遭到惩罚的灵魂会在白色大宝座审判前的复活中被撤走（启二十11－15）。对失丧者来说，阴间是拘留所，而地狱则是监狱。

终有一天，你将会“归到你列祖那里”。假如你生命中的列祖是属神的子民，你将会在死后与他们同住于耶稣现在正为你所预备的天家里（约十四1－6）。但如果基督徒家庭不是“你的列祖”，你就会与其他人一起走进地狱；这一切都记载在启示录二十一章8和27节中。你最好作一个正确的选择，因为永恒是永远不变的。

亚伯拉罕的遗嘱（创二十五1－6）

亚伯拉罕将财产留给家人，属灵的财富则留给整个世界，也就是所有愿意相信耶稣基督的人。

神重新赐予亚伯拉罕生育的能力使他能生下以撒之后，并没有取回这种能力，而且神甚至使他可以再婚，去组织另外的家庭。然而，亚伯拉罕却没有把六名儿子跟以撒混淆了；因为以撒才是神所拣选用来延续立约的世系之人。基土拉的儿子可以继承财富，然而只有以撒可以承受神的约及其祝福。

凡是信靠基督耶稣的，就是“凭着应许作儿女，如同以撒一样”（加四28）。这也就是说我们在亚伯拉罕的遗嘱中同样有份！那么他究竟为我们留下了什么？

首先，亚伯拉罕留给我们一个凭信得救的清楚见证。保罗在罗马书四章1至5节中引用了他的例子，并论到亚伯拉罕在创世记十五章的经历。亚伯拉罕不能借着律法得救，因为那时候还没有颁布律法。他更不是借着割礼得救，因为早在亚伯拉罕受割礼之前，神已经称他为义。亚伯拉罕是单单因信称义，如同其他人所经历的一样（见来十一；加三）。

然而，亚伯拉罕也给我们留下了信心生活的榜样。雅各用亚伯拉罕来显示出以行为彰显信心的重要性（雅二14－26）。无论亚伯拉罕到哪里去，他总是支搭帐棚，筑起祭坛；他让当地的人知道，他敬拜又真又活的神。当他将以撒献在坛上，亚伯拉罕证明了他对神的信心和爱。祂不是因行为得救，乃是借着他的行为将信心表明出来。

从亚伯拉罕的身上，我们学习了怎样凭信而行。的确，他曾经丧失信心；然而他整体的生命却见证了他对神话语的信靠。“亚伯拉罕因着信……就遵命”（来十一8）。司布真说：“信心的精髓在于倚靠应许。”

已故作曲及指挥家伯恩斯坦（Leonard Bernstein）对一名采访者说：“我相信万事，相信任何人相信的事情，因为我相信人。换句话说，我相信信念；我相信信心。”①

然而，“对信念的信心”并非等同于对神的信心，因为前者根本没有基础。这不过是建造在沙土之上（太七 24－27）。真正的信心是我们顺服地响应神的话语。神说话，我们聆听并且相信，又履行祂所吩咐的。亚伯拉罕和撒拉坚持神的应许，神因着他们的信心就给予奖赏。

亚伯拉罕为世界带来了犹太民族；因着犹太人的缘故我们也认识了真神，我们拥有祂的话语以及祂的救恩（约四 22）。我无法理解为什么有人会敌视犹太人，犹太人为世界带来了许多祝福，他们也受了许多的苦。犹太人认为他们与亚伯拉罕的关系可以使自己得救，这的确是很可惜的事（太三 7－12；约八 33－59）；然而，有些未信的外邦人以为父母或祖父母是基督徒，他们就必然得救，这些人与犹太人并没有什么不同（约一 11－13）。

最后，因着亚伯拉罕的缘故，我们认识了救主。在新约圣经的第一句中（太一1），亚伯拉罕的名字与大卫、耶稣基督同列！神应许借着亚伯拉罕赐福全世界（创十二 1－3），祂也真的信守承诺。问题是教会没有告诉整个世界，耶稣确实是“救世主”（约四 42）。当我们想尽一切的方法让全世界都知道这个福音时，我们就已经把福音留给了自己。

神伟大的救赎计划中，只有一位亚伯拉罕，也只有一位撒拉，然而你和我也有任务要做，好完成神的旨意（弗二 10）。今天，你正在撰写自己的讣闻，并且预备自己属灵遗产的“最后遗嘱和见证”。今天，你要准备好走人生最后的阶段。

你作好充足的准备了吗？

你是否凭信而活？

---

① Helena Matheopoulos, *Maestro: Encounters With Conductors of Today* (Harper & Row, 1982) p. 7.

要是你凭信而活,你就应该像亚伯拉罕一样,信靠顺服。

研习题

1. 信徒面对哀伤与未信者的有什么不同?

2. 基督徒如何成为这世界的"寄居者和客旅"?

3. 基督徒应该持着什么态度作商业交易?试根据经验举例说明。

4. 基督徒的葬礼如何显示所相信的末后复活?

5. 中国人的葬礼是怎样的?神能从中得着荣耀吗?

6. 试想想:神在你晚年时,可以在哪些方面使用你?

7. 阴间和地狱有什么分别?

8. 文中说:"凡是信靠耶稣基督的,就是凭着应许作儿女,如同以撒一样。"这句话对你有什么意义?

9. 亚伯拉罕的行为对今天的基督徒有什么造就?

10. 你希望你的墓志铭上写上什么?

第三部分　真实无伪

引　言

第三部分的主旨是研读三位圣经人物：以撒、雅各、约瑟。了解他们对神那份真实无伪的态度。

没有人能够做到十全十美，这三个人也不例外，但是他们始终对自己、同侪和神都保持一种真实无伪的态度。

他们受惊吓时承认害怕；被发现欺诈时会受罚，并且在痛苦中学习；成功就与人分享祝福；祷告时孤注一掷，认罪时心灵破碎。总而言之，他们是真实无伪、真心、可信、脚踏实地的人。他们当然有瑕疵！偶尔也会有糟糕的表现！然而他们却领受了神丰富的赐福！

“真实”的英文字“authentic”是从希腊文而来，意思为“不是抄袭，是原件”。真实无伪的人亲身直接去体验，虽然有时会犯错，但他们并不认为这是无可挽回的。他们不安于现状，是先驱，他们不会盲目跟随潮流；宁愿跟随那“与众不同的鼓手”，就像索罗在《沃尔登》之中所提到的一样。

为什么要研读这三位真实无伪的人？我们的世界有许多假圣徒和冒牌英雄：媒体制造了很多英雄，有人吹捧某些人为圣人。有些基督徒由于被媒体广泛报道了，所以为人所认识；但其实他们并没有什么特别之处，只是平凡人罢了。

有人承诺，我们若听了某些录音带、看了某些录像带、参加了某些聚会，就会得

到一些二手经验。但是神正在寻找那些敢于亲身体验属灵事物,一生真实无伪、不满足于模仿别人的人。

霍费尔(Eric Hoffer)写道:"人可以随意自由做事时,通常就会互相模仿"。看一下任何一个年代的青少年、大学生或商界领袖,你都会得到这句话的证据。但真实无伪的人不会这样。他们一生奋斗,让神按着计划,塑造他们为特别的人。乖僻的人令人不愉快,并且排斥我们,但真实无伪的人富有创新精神并且与众不同,所以他们就吸引我们。

现在就让我们开始认识呼召我们要真实无伪的以撒、雅各和约瑟吧。

26 有其父必有其子

创世记二十五至二十六章

以撒的父亲(亚伯拉罕)和儿子(雅各)都相当出名,因此有人认为以撒在以色列的族长中无足轻重。亚伯拉罕及雅各有许多英勇事迹,与他们相比,以撒一生似乎的确显得较为拘束而且平淡无奇。虽然他比亚伯拉罕及雅各都要长寿,但创世记只用了六章,希伯来书十一章只用了一节(9节)来记载他的生平。

以撒为人沉静,喜欢默想(创二十四63),宁可收拾东西离开,也不与敌人对峙。他虽然长寿,但从没远离家乡。亚伯拉罕从哈兰长途跋涉到迦南,甚至去到埃及;雅各到哈兰娶妻,但以撒整个成年期都只在迦南之内走动。如果古代中东有什么活动相当于我们现代的"乘坐飞机环游世界",估计以撒也不会参加。

然而,这世上像以撒的人,要远远多于像亚伯拉罕或雅各的人,虽然他们名不见经传,甚至教会刊物也没有刊登他们的名字,但他们对社会和教会都有很大的贡献。况且,以撒是神的计划之一,这计划让他的后代最终成为今天的犹太民族,透过他们写成了圣经,并使耶稣基督来到这世界,这是他满可以引以为荣之处。

以撒不是失败;只是与人不同。每个世代的人毕竟都要找到自己,忠于自己,而不是盲目地模仿前人。精神病学家弗罗姆(Erich Fromm)在《逃离自由》(*Escape from Freedom*)中写道:"人生来是平等的,但各有不同。"发现自己的独特性,然后用它来荣耀神,这是一个挑战,要人发挥生命的本质。你本是原创,是贵重的,为何要模仿人,贬低自己的价值呢?

每个新的一代都与上一代有密切关系,因此没有哪一代是独立的。我们不能忽视、或轻易打破以撒与亚伯拉罕及撒拉的亲子关系。我们来看看这些关系教导我们

如何在今天过信仰的生活。

1. 承受父亲的遗产（创二十五 1－18）

亚伯拉罕承认其他妻子所生的儿子也是其后代，就给他们礼物，然后打发他们离开，确保他们不会取代以撒合法继承人的地位。以撒除了得到父亲丰厚的财产（十三 2，二十三 6），也承受神与其父母亚伯拉罕和撒拉立约的福气（十二 1－3，十三 14－18，十五 1－6）。以撒的父母虽偶然犯错，但是他们相信神，并且试着讨祂的喜悦。

神并不拣选亚伯拉罕的长子以实玛利（创十六）为应许之子并承受约的祝福，只是应允赐福以实玛利，使他也成为大国，神也遵守了这诺言（十七 20－21，二十五 12－16）；“但我〔神〕要与他〔以撒〕坚定所立的约”（十七 21；另见罗九 6－13）。后来以实玛利虽然出席父亲的丧礼（二十五 9），但是在父亲的遗嘱中无份。

以实玛利代表“属血气的人”或未得救的人（林前二 14），不信耶和华，敌对神的事；以撒则代表相信耶稣基督，靠着神的大能经验奇妙新生的人（彼前一 22－23）。“弟兄们，我们是凭着应许作儿女，如同以撒一样”（加四 28）。以实玛利生为奴仆，但以撒生作自由人（四 21－31，五 1－2）；以实玛利生来贫穷，以撒生来富有。在耶稣基督里，每位信徒都分享了在祂里面所有的属灵福气（弗一 3），也与祂荣耀的基业有分（11、18 节）。

从出生开始，我们就倚赖上一代照顾，直到我们能照顾自己为止。以前的人保存并传递知识、技巧、传统和文化给我们，这些东西对日常生活极其重要。试想象如果每个时代都要创造字母，发明印刷术、电力，或设计车轮，生活会变成怎样呢？

以撒得到的最重要的遗产，不是父亲遗留的大量物质财富，而是父母的属灵财产：认识及相信永生真神，因着神与其父母亚伯拉罕及撒拉立约，施恩赐福他们的后裔，以撒就成了这祝福的一部分。虔诚信徒的儿女放弃无价的属灵产业，就如同以实玛利和以扫一样，不为主而为世界和肉体而活，这是何等悲惨的事！

2. 向父亲的神祷告(创二十五 19－34)

创世记记录了十个连续的"代"①,一代来了又过去,但主仍在,且永不改变。"主啊,你世世代代作我们的居所。"(诗九十 1)

敬虔的家(19－20 节)

以撒 40 岁时,神拣选利百加作他妻子(创二十四,二十五 20);我们有理由相信他俩都向主及对方委身。创世记反映利百加对家庭方面的事比以撒更积极进取,或许以撒正需要这样的妻子。无论以撒作为丈夫和父亲有何不理想之处,他年轻时的确听从父亲,甘心乐意把自己放在祭坛上,要讨神的喜悦(创二十二;罗十二 1－2)。

受挫的家(21 节)

以撒和利百加等了 20 年,都没有生儿育女。整卷创世记强调神的主权及祂有智慧地"延误"。亚伯拉罕和撒拉等了 25 年才生下以撒,雅各劳碌了 14 年才得到两位妻子,约瑟等了超过 20 年才与兄弟和好。我们的时间在神手中(诗三十一 15),祂不会错过时机。

像亚伯拉罕那样,以撒凡事祷告;所以他为妻子的不育祈求。因为神向父母立约应许了,这应许以撒在家里不断听到,他也相信是真的,所以他认定自己有权要求神赐下儿女。如果利百加仍然不育,亚伯拉罕的后裔怎能多到像地上的沙和天上的星呢?亚伯拉罕的后裔又怎能为全世界带来祝福呢(创十二 1－3,十三 16,十五 5,十七 6)?

有人说得好,祈祷不是要天父达成我们的心愿,而是我们在地上成就祂的旨意。每对犹太夫妇都想要儿女,但以撒不是自私地祷告,他关心神透过应许的弥赛亚成就约的计划,祝福全世界(三 15,十二 1－3)。真正的祷告是关心神的旨意,宣告神在耶稣里的应许,而不是把注意力放在我们想要的事情上。因此主应允了以撒的祷

① 创二 4,五 1,六 9,十 1,十一 10,十一 27,二十五 12、19,三十六 1,三十七 2,列出十个不同的代。

告,使利百加怀孕。

苦恼的家(22－23节)

一个问题很快又会带来另一个问题,利百加怀孕时遇到了一个麻烦:腹中的婴孩互相斗争,希伯来原文是"压迫"的意思,指出这种胎动不正常。利百加以为神想向她说什么,就去求问神。她不单知道怎样祷告,更想知道神对自己和孩子的旨意,以撒何其有幸拥有这样的妻子。

在救恩历史里,神命定人怀孕和生产儿女,有其重要目的。以撒(十八,二十一)、雅各十二个儿子(二十九30至三十24)、摩西(出一)、撒母耳(撒上一至二)、大卫(得四17－22)和我们的主耶稣基督(加四4－5)都是这样出生的。怀孕、出生和死亡都是神命定,不是人为意外,是神有智慧、慈爱地为子民所计划的(诗一一六15,一三九13－16)。

试想象利百加知道两个儿子一生都互相竞争,她会何等惊讶呢?两个儿子各自建立一个国家,这两个国家(以东和以色列)会互相竞争,但小的会控制大的。正如神选择了次子以撒,不是长子以实玛利,祂也拣选了次子雅各,不要长子以扫。年幼的要统治年长的,这与人的传统和逻辑相违背,但是神有主权,由祂来作拣选(罗九10－12)①,而祂永不出错。

分裂的家(24－28节)

以扫名字大概是"多毛"的意思,他有个绰号"以东",意思是"红",指他有红头发及雅各卖给他的红豆汤(25、30节)。这对孪生子不单外形不同,性格也各异。以扫强壮,喜爱野外生活,是一个成功的猎人;雅各"爱待在家里"。以撒和雅各都爱留在家里,我们会猜以撒可能更喜欢雅各,但实际上雅各却是利百加的宠儿。利百

---

① 神有主权照着所喜悦的拣选,没有人能阻止祂。祂的意念比我们的高,祂的踪迹"难寻"(罗十一33－36)。保罗其实表明完全是神施恩拣选雅各,不是他有什么功劳(九10－12)。玛拉基书一章2至3节("我却爱雅各,恶以扫")烦扰一些人,他们必须看"爱"和"恶"只是相对性的名词(正如创二十九31－33;申二十一15－17;路十四26)。雅各和以扫不比今天的我们配得神的恩典(弗二8－9)。正如神拣选谋杀犯大数人扫罗,祂拣选诡诈的雅各也是奥秘。

加在家里事必躬亲，掌握家中发生的大小事件，想办法使事情朝着她认为是最好的方向来发展。

因为父母和孩子都把自己的喜好放在神的旨意之上，家庭就不幸分裂了。以撒爱吃以扫带回家的野味，这影响到家里后来所发生的事（二十七章）。以撒生性安静，借着儿子以扫的勇敢完成自己的梦想，似乎忽视长子是个属世的人。[①] 圣经没有告诉我们，以撒是否知道以扫放弃了长子名分，但是他知道神拣选次子，使他地位高于长子。

我的朋友在办公室书桌面的玻璃下放了一张卡，上面写着“信心是没有筹谋的生活”。雅各大可运用那张卡。神在他出生前已选择他，给他长子的名分和父亲的祝福，所以他不必耍诡计占哥哥便宜。可能雅各已多次见到以扫不关心属灵的事，不适合得到祝福，不能成就神的旨意，也或许雅各曾经跟母亲讨论过这个问题。

“雅各”一名来自希伯来文（yaaqob），是“愿神保护”的意思，但因读起来像 aqeb（脚跟）和 aqab（“迎头赶上”或“追上”），雅各的名字就成了一个诨号：“他抓住脚跟”或“他欺骗”。雅各和以扫在出生前就开始斗争，在出生时，雅各抓住哥哥的脚跟。我们诠释雅各出生时的动作是摔倒哥哥，占他便宜。后来的事实证明这预测是对的。

神已决定把约的祝福赐给雅各，不代表人在家里可以不向神尽义务。神的主权没有夺去人的责任，每个人都要为自己所行的负责。我们知道自己被神拣选，这意味着我们会肩负更大的责任，要完成祂的旨意。

面对父亲以前所受的试探（创二十六 1－11）

不能经受考验的信心是不可靠的，所以，不是来自内心的试探，就是环绕我们的试炼（雅一 1－18）经常测试我们是否真的有信心。神试炼我们，是要带出我们内心

---

① 希伯来书作者在十二章 16 节称以扫为“贪恋世俗的”（profane person），新国际译本（New International Version）译为“不信的”，希腊原文指出，与神圣或成圣相反，他“接触任何人”。英文“*profane*”来自拉丁文“profanus”，指“在圣殿以外，普遍，一般的”。以扫没有敬虔的渴望或标准，他会去接触任何人或事物。他是属世的成功人物，忽视神的旨意，“做自己的事”。他娶了两位赫人妻子，证明他对神的事没有兴趣（创二十六 34－35）。

最好的;撒但试探我们,是要带出我们内心最糟的。不管怎样,新的一代都要经验上一代所受的试炼,虽然结果很可能是仇敌没有改变,人性也没有改善。本章 8 次提到亚伯拉罕,6 次谈到“父亲”。以撒很像父亲。林肯说得对:“我们不能逃离历史”。①

想跑的试探(1 - 6 节)

亚伯拉罕到迦南时,那里有饥荒,信心第一次严重受考验(十二 10 至十三 4)。他就决定跑到埃及去,从而放弃了神为他拣选、他必须顺服去的地方,这给喜欢模仿他的后代立下了一个很坏的榜样。② 神不会带我们去一个无法施恩的地方,所以神的旨意是世上最安全的地方。不信者会问:“我怎样离开这儿”,而信心者则说:“我从这儿能得到什么?”

以撒面对饥荒,决定去非利士人的首都基拉耳,求亚比米勒帮助。③ 以撒和利百加当时大概住在庇耳拉海莱(二十五 11),要向东北走大约 120 公里才到基拉耳。到了基拉耳后,虽然神警告他们不要去埃及,以撒和利百加还是想往南边去。

神准许以撒留在非利士,又应许赐福他。神应许亚伯拉罕的后裔会生养众多,直到有一天拥有那全地。因此只要神准许,以撒就有权留在那里(见十二 2 - 3,十三 16,十五 5,十七 3 - 8,二十二 15 - 18)。正如神今天因着耶稣基督赐福凡相信祂的人,祂也因为亚伯拉罕而赐福以撒(二十五 5;另见 24 节)。

我们永远逃避不了试炼,因为神保证:无论他的儿女到哪里去,都会学到信心的功课。“患难生忍耐,忍耐生老练”(罗五 3 - 4),我们若逃避困难,就不能在信心里成长。我们会像大卫那样,想拥有“翅膀像鸽子”,可以“飞去,得享安息”(诗五十五 6);我们若真的这么想,那么,神希望我们“如鹰展翅上腾”时(赛四十 31),我们却永远只能是一只鸽子。

---

① 林肯在 1862 年 12 月 1 日国会的演说。

② 任何时候犹太人有麻烦,都会吵吵闹闹要回埃及去(出十六 1 - 3,十七 1 - 4;民十一, 十四)。在王国没落的日子,犹大的统治者不信靠神,而是经常向埃及求助(赛三十 1 - 2,三十一 1;耶四十二 13 及以下;何七 11)。

③ 大概在以撒和利百加没有儿女的二十年间,几乎在亚伯拉罕与撒拉去基拉耳一百年后(创二十),他们踏上这旅程。“亚比米勒”可能与亚伯拉罕遇到的王同姓,也可能是王的称号。

说谎的试探(7－11节)

以撒可以逃避饥荒,但是当他面临不能逃走的处境时,就骗人来保护自己。亚伯拉罕两次犯这样的错,一次在埃及(创十二 14－20),一次在非利士(二十章)。要记得信心是没有筹谋的生活,但人似乎喜欢用说谎来逃避责任。

人问以撒,与他同行的女人是谁,正像父亲亚伯拉罕以前所做的,他说那是他妹妹。① 但亚比米勒见以撒与利百加戏玩,就知道她是他妻子。② 以撒为什么要说谎?因为他怕这位外邦东道主会因为想夺去他漂亮的妻子而杀他。说谎证明不信:他祷告求神赐下儿女时(二十五 21),曾经向神提到约的应许,为什么现在不能以这约的应许来保护自己和妻子呢?

英国诗人德莱顿(John Dryden)写道:"真理是所有知识的基础,巩固所有社会"。人不守信,社会的根基就动摇,事物就开始崩溃。快乐的家庭、持久的友谊、蓬勃的生意、稳定的政府、增长的教会等,它们的成功都有赖守信。美国传道人布鲁克说:"无论真理看起来多软弱,总是强而有力的;无论谎言看起来多强而有力,总是软弱的。"真理是水泥,谎言是石灰水。

我们今天面对以撒同样的试探:发现困境时就逃跑,又说谎。以撒向试探屈服,结果被揭发。由亚比米勒这些不信的人来公开揭露神的仆人说谎,这真是何等的可悲。教会因此何等尴尬!

3. 再挖父亲的井(创二十六 12－33)

过去亚伯拉罕过着游牧生活,自从以撒继承了父亲的牛群羊群,成了富翁就安顿下来,现在成为农民,在基拉耳"住了许久"(8节)。

---

① 以撒知道父亲两次犯错,而利百加又不是妹妹,所以他犯了更大的罪。亚伯拉罕说了事实的片面,以撒则公然说谎。

② 这字与"以撒"名字的原文字根一样,就是"欢笑"或"玩耍"的意思(见创十七 17,十八 12－13、15,二十一 6),英王詹姆斯译本(King James Version)译为"嬉戏"(sporting with),新国际译本译为"爱抚"(caressing)。以撒和利百加互相表达爱,他们实在应私下在闺房表达这种爱意。

祝福(12－14节)

以撒与邻舍有相同的泥土，倚赖一样的阳光雨水，但收获却比别人多，牛群羊群更大大增多。秘诀是神遵守诺言，赐福以撒手所做的一切(3－5节)。若干年后神同样赐福雅各(三十一章)。

但是以撒欺骗人！主怎能赐福声称自己信主，却故意向未信邻舍说谎的人？因为神总是守约，并遵守诺言的(提后二11－13)，只要以撒留在迦南，不下埃及，祂就仍旧赐福予他。

正如神因着耶稣基督赐福我们，祂也因着亚伯拉罕的一生与信心而赐福以撒(创二十六5)。一些敬虔的前辈作了属灵的投资，使我们蒙受祝福，享受他们的"红利"；除非回到天家，否则我们无法知道我们承受了多少这样的福气。

冲突(14－17节)

以撒虽然在物质上蒙福，却要因着说谎遭受痛苦，他所得到的福分带来重担和争战。非利士人看见他大有财富，就嫉妒他，并认为他威胁到他们的安全(犹太人在埃及人口膨胀时，也有类似处境；见出一8及以下)。"耶和华所赐的福使人富足，并不加上忧虑。"(箴十22)如果以撒没有撒谎，神就不会管教他，而是使他与邻人和睦共处(箴十六7)。但因为他的罪，物质的福气反而给他带来了烦恼。

非利士人想要以撒离开他们，到别处定居。以撒的牛羊极需要水，非利士人就堵塞了亚伯拉罕的井，使以撒的牛羊没水喝，驱使他离开。在中东，水十分宝贵，如果我们想在这地上成功，就要有足够的水井。王命令以撒离开，他又顺从时，危机就产生了。

寻找(18－22节)

无论以撒到哪里，敌人都跟随，夺去他父亲所挖的井，又夺去以撒仆人新近挖的井。找到"活水"井(19节)是个特别的祝福，因为那保证这口井总会有水，但非利士人也夺去那井。以撒为仆人所挖的新井起的名字，反映了他与邻人之间的问题：埃色是"相争"的意思，西提拿是"为敌"的意思。以撒最后找到一块不受骚扰的地方，有足够空间安顿帐棚和牛群羊群，他就叫这井利河伯，是"宽阔"的意思。

亚伯拉罕每逢与人有问题，总是敢于与人对质，然后摆平问题，无论是对侄儿罗得（十三 5－18），入侵的五王（十四章），夏甲与以实玛利（二十一 9 及以下）或非利士人（22 节及以下）。但以撒生性退缩，避免对质。由于他是客旅，就可搬走帐棚，与人和睦。

我们在人生每个困境，都要分辨神要我们像亚伯拉罕那样对质，还是像以撒那样与人和睦，两个方法神都可赐福及使用。“若是能行，总要尽力与众人和睦。”（罗十二 18）我们有时不可能与人和睦，但无论如何要尝试，要倚靠从上头来的“清洁”与“和平”的智慧（雅三 17）。

我们从属灵角度看以撒的经历，就可以学到重要的功课。在圣经里，井有时象征从主的手领受福分（创十六 14，二十一 19，四十九 22；出十五 27；民二十一 16－18；箴五 15，十六 22，十八 4；歌四 15；赛十二 3；约四 14）。[①] 教会不断寻求新事物；我们需要的，其实是再挖掘神子民从开始就倚赖的灵命旧井，我们容许敌人堵塞了——神的道、祷告、敬拜、信心、圣灵的能力、牺牲和服侍。在教会历史里，每逢有人再挖掘旧井，神赐生命的圣灵就自由运行，更新人的属灵能力。

保证（23－25 节）

由于父亲在别是巴与非利士人领袖立约，这地就对以撒有特殊意义（二十一 22 及以下）。“别是巴”是“盟誓的井”的意思。我们需要鼓励时，主就带着安慰的话来到（见徒十八 9－11，二十三 11，二十七 23－24；提后二 19）。无论谁敌对我们，神都与我们同在，并帮助我们（见创二十八 15，三十一 3；罗八 31－39），我们不必害怕。为了响应神应许的恩言，以撒筑了一座坛敬拜主，准备好面对敌人。

像父亲亚伯拉罕一样，人看到以撒的帐棚和祭坛，就认出他来（创二十六 25；见十二 7－8，十三 3－4、18）。他富裕，有能力为自己建造上好的房子，但他只建造帐棚，反映出他在地上是客旅和寄居者（来十一 8－10、13－16）。难民逃离家园，流浪者没有家；寄居的远离家乡，但是客旅终究要回家去。帐棚反映以撒是客旅，祭坛则宣告他敬拜耶和华，向往着天国。

---

① “井”的希伯来文是 be'er，这就解释了为什么圣地有地方称为别是巴（“盟誓的井”；创二十一 30－31）和庇耳拉海莱（“看顾我的永活神之井”；创十六 14）。

像以撒一样,所有信耶稣基督的人都寄居在这世上,并向着更美的家乡去(彼前一1,二11)。我们的身体是"帐棚",有一天要被拆毁,那时我们要搬到天城去(林后五1-8)。因为这帐棚易损坏,所以在这儿只能暂时生活,但荣耀的身体永远属于我们(腓三20-21;约壹三1-3)。然而,我们在这地上生活时,要确保筑坛,见证耶稣基督是世人的救主。

协议(26-33节)

以撒的策略成功了,因为非利士人的领袖来见他,要解决土地权问题(见创二十一22及以下)。以撒有神的应许支持,就较勇敢地与非利士人对质,指出他们不当之处。这冲突值得我们留意的,是以撒的表现给他们留下了深刻的印象,他们甚至说主厚厚赐福了以撒。比拥有水井更重要的是,以撒能与外邦邻舍分享见证了(见林前六1-8,那是一个相反的处境)。

以撒与领袖最后达成协议。为确认这约,以撒摆上筵席;当地文化里,与人吃饭表示建立坚固友谊和互相支持。那天以撒的仆人找到亚伯拉罕的井(创二十一25-31),挖开井后,他沿用旧名别是巴。"盟誓的井"现在也见证以撒与非利士所立的约,如同亚伯拉罕一样。

更多冲突(34-35节)

以撒与邻舍和睦,但家里有斗争。其属世的儿子以扫,娶了两位外邦女子,使以撒和利百加愁苦(之后,为了激怒父母,他娶了第三位外邦妻子;见二十八8-9)。以扫过着罪恶的生活,但以撒却想给他作族长的祝福(二十七章),这使我们感到惊讶。

我们所有人都想找到"利河伯"(宽阔),那里有很多空间,不必相争,但以撒是忍受了冲突后才有利河伯。神是透过困难开广我们的心胸,然后得到祂预备的宽阔地方。"我在困苦中,你曾使我宽广"(诗四1)。我们心里有大烦恼时信任神,主就开阔我们(诗二十五17),带我们"到宽阔之处"(诗十八19)。惟有受苦,我们才会成长,我们准备好时,才会有"空间",在神赐给我们更大的地域里舒适自在。

研习题

1. 你跟父母哪方面相像，哪方面不同呢？

2. 试描述及解释亚伯拉罕如何优待他的儿子以撒（二十五5）。

3. 本章中以实玛利和以撒分别代表谁，为什么呢？

4. 什么证据证明以撒承受了亚伯拉罕的属灵遗产？

5. 文中说："不要求天父来成就自己的心意，而是让自己在地上遵行祂的旨意。"你何时发出过这样的祷告？结果如何？

6. 亚伯拉罕和以撒认妻作妹的谎言（也是你和我的谎言），如何证明他们（也是你和我）的不信呢？

7. 神为什么要赐福予活得不完全的人呢？

8. 以撒为避免冲突而把井让给非利士人。你在什么时候会屈服于势力之下，什么时候当你这样做时觉得是一种懦弱的表现？

9. 父母仅仅拥有智慧、属灵的内涵或财富，为什么对儿女来说是不足够的呢？

10. 哪些仇敌填塞的水井是你须要重新挖掘的呢？

27 碎了的杰作

创世记二十七至二十八章

哲学家桑塔雅那(George Santayana)说人类的家庭是"大自然的杰作"。如果这句话说得对,而人类的家庭忘记了创造主,许多的杰作因此就破碎了。创世记二十七章描述这样一个家庭。

假使我活在族长时代,大概预测以撒和利百加会大有成就。以撒顺服神,献身在祭坛上(创二十二;罗十二1-2)、相信神为自己拣选妻子(创二十四),又爱神所预备的妻子(67节)。以撒和利百加都懂得祷告,为家庭的福祉寻求神的旨意(二十五19-23)。

虽然他们有这些优点,但当以撒年老时,这个家庭却迅速衰落。为什么呢?因为家里人人都偏行己路,用阴谋取代信心。我们看这悲剧的情节时,要研究每位家人怎样造成问题,又如何作出反应。

1. 以撒:衰落(创二十七1-4)

卡伯特森(William Culbertson)博士作了23年芝加哥慕迪圣经学院的院长,他经常在结束公祷时祈求:"主啊,帮助我们的人生有好的终结。"神答应他的祈求,卡伯特森博士得胜地跑完一生的路程,但不是每位信徒都是这样的。

圣经重复告诫人,好的开始不一定会确保一个好的结束;像罗得、基甸、参孙、扫罗王、所罗门王、底马和很多人都以自身经验悲惨地确定这说法。我们也要把以撒列在其中。以撒有好的开始,但他死的时候却相当郁闷。想想他的一些罪吧。

他要站在公元前头

亚伯拉罕预备自己的后事时，是为儿子娶妻，保存约的应许。大卫王临终前，是筹建圣殿；保罗殉道前是提醒提摩太忠心传道，捍卫信仰。但以撒认为自己死期将至时①，他最大的心愿是享受自己宠爱的儿子和喜爱的厨子以扫所煮的美味食物②。

有人说得好："生命终结时的行为反映了人生目标"。巴纳姆（P. T. Barnum）发起在游艺节目中穿插耸人听闻的表演，他在临终前问："今天有多少收入？"拿破仑临死前在床上呼叫："军队，军队的元帅！"自然主义者索罗只说了两个名词："麋鹿……印第安人"。以撒年轻时，黄昏的时候在田间默想祈祷（二十四 63），为妻子祈求神（二十五 21），但他如今只要一样东西：一顿美味的野味。他与妻子因为私心各自偏爱两个儿子，以撒这时不是处理人际的不和，而是让仇恨延续，破坏自己的家庭。

不听神命令

双生子出生前，神告诉以撒和利百加，幼子雅各会承受约的祝福（19－23 节）；然而以撒却计划祝福以扫。以撒确知以扫藐视长子名分，把名分卖给雅各；又与外邦女子结婚，使自己失去继承的资格。难道他忘了父亲派仆人走 800 公里，到哈兰为他找个合宜的妻子吗？难道以撒认为神可愚弄，反把祝福给予世俗、不信的以扫？

他靠感觉而活

以撒瞎了，似乎卧床不起（二十七 19、31），我们以为他会因此信靠神，求祂帮

---

① 我们不能确定以撒这时有多大年纪。如果二十七章是紧接以扫娶亲后（二十六 34－35），那么以撒大约只有 100 岁。他 180 岁才去世（三十五 28－29），除非他假装即将离世，然后尽快祝福以扫；否则，突然感到自己离世的日子近了，似乎是件怪事。然而，我们若从雅各下埃及（四十七 9）的年日倒数，以撒在创世记三十七章应该是 137 岁，还有 43 年时间活着。但这样说就暗示雅各去哈兰娶妻时已有 77 岁，似乎有点老了。不过，圣经的年代表不是那么准确，我们也不知雅各十二个儿子出生时雅各有多大年纪。

② 有人认为父亲与受祝福的儿子一同吃饭，是仪式之一。然而我们看不到以撒邀请雅各一起吃饭，即使他以为前面的是以扫。

助。但他却放弃信心的道路,倚靠自己五官:味觉(4、9、25 节)、触觉(21 节)、听觉(22 节)、和嗅觉(27 节)。他用"科学方法",结果失败。"人心多有计谋;惟有耶和华的筹算才能立定。"(箴十九 21)

海明威(Ernest Hemingway)的小说《死在午后》(Death in the Afternoon)里的一个角色说:"我只知道:你做了某事后感到快乐,那就是对的;你做了某事后感到不快,那就是不道德的。"这大概表达了作者本人的信念。今天多半人接受这种哲学,单单基于感受而不是根据神的话来做决定。"你感到快乐,那就是好事。"

以撒的信心后退,他开始倚靠自然而不是倚靠超自然的神;他只信任自己的五官,却不信神的话,也就无法顺服神的话。他瞎了,卧床不起,且口口声声说生命垂危,却仍然有好的胃口。由这样的一位父亲带领家庭,家庭破碎又有什么稀奇呢?

2. 利百加:欺骗(创二十七 5 - 17)

司各特(Walter Scott)爵士在"玛密恩"(Marmion)一诗中写道:"我们一旦开始欺骗,就织出纠缠不清的网来。"无论我们有什么感觉,有怎样的想法,或发生了什么事,我们都要记得,信心是没有筹谋的生活。亚伯拉罕生活的秘诀就是信而顺服(来十一 8),以撒和利百加没有信而顺服,就给家里带来了祸患。

偷听(5 节)

利百加留意到以撒吩咐以扫去他帐幕,就靠近站着,要知道他们做什么;后来以扫说计划杀弟弟时她也知道(二十七 42)。她必擅长偷听家人的谈话,掌控家里最新的动态。

无论如何,这都是一出悲剧,这对夫妇曾经向主及对方委身,现在却不再与对方沟通,不再讨论神的话,也不一起祷告了。

诡计(6 - 10 节)

她知道神拣选雅各得约的祝福,就马上操控事情,确保宠儿会得到神所应许的。如果她与雅各趁以扫出外打猎时,进去向以撒晓以大义,或许他会醒悟过来,同意她母子俩的话。然而利百加却选择利用雅各来欺骗丈夫。

我们可用新约雅各书三章 13 至 18 节作为这一幕的批注。以撒倚靠肉体,利百

加则仰赖属世的智慧。然而属世的智慧常带来麻烦。“在何处有嫉妒、纷争，就在何处有扰乱和各样的坏事。”（雅三 16）

利百加知道以扫是丈夫的宠儿，丈夫曾经是一个属灵的人，但现在已经不是了。我们怀疑利百加事前已经详细想过怎样做，因为她很快就计划好了。她甚至有一份食谱，而且是个了不起的厨子，可以把羊肉煮得像野味！

起誓（11－17 节）

雅各不是关心“这样做对吗？”，而是“这样做安全吗？”他怕犯了第十一条诫命：“不要被人捉个正着。”利百加计划用羊皮和羊肉包裹雅各，使本来皮光肉滑的他，摸起来像浑身是毛的以扫。她也把以扫的衣服披在雅各身上，使他有哥哥常在野外生活的气味。她鼓励雅各说：“我儿，你招的咒诅归到我身上”（13 节），但她并不太清楚自己在说什么。因为自从宠儿雅各去了哈兰之后，她就再也见不到他了。

以撒的哲学是“你感到快乐，那就是好事”，利百加的哲学则是“为求目的不择手段”。她不相信神能成就祂自己的计划；她想要帮神一把，因为她有一个好的理由。然而基督徒的人生是不容许有欺骗的。因为撒但是欺骗者（林后十一 3），耶稣基督却是真理（约十四 6），“凡心里没有诡诈……这人是有福的！”（诗三十二 2）

3. 雅各：自卫（创二十七 18－29）

雅各只是听从并配合母亲的阴谋，他其实可以拒绝，甚至可以提议和母亲一起光明正大地与父亲面谈。但他却披上哥哥的衣服，拿着母亲煮的美味食物，他这样做就已经押了注——这次扮演只许成功不许失败。人要用更多的欺骗来为谎言答辩，所以我们看到一个谎言引来另一个谎言，雅各正织着一个盘根错节的网。

他冒哥哥的名（18－19 节）

因为以撒听觉不好，就要求面前的人拿出证明吗？应该不是（22 节），很可能是他并没有预期以扫会那么快打猎回来（20 节）；除此之外，他听到的不像是以扫的声音，因此起了疑心。当雅各宣称自己是以扫时，说了第一个谎言。

他说羊肉是野味，又骗说有神的祝福（19－20 节）

他说实现了父亲的心愿（第二个谎言），称羊肉为“我的猎物”（第三个谎言），

甚至归功于主帮助他迅速找到猎物(第四个谎言)。他不单冒充哥哥,更妄称主的名!他利用主的名来遮掩所犯的罪,几乎犯了亵渎。

他再冒充是哥哥,又假说爱父亲(21-27节)

以撒不相信自己的耳朵,就摸雅各的手,误以羊毛为人的体毛,雅各又再次说自己实在是以扫(第五个谎言)。一个儿子对自己的父亲这么的不诚实,真是可悲!以撒吃过野味后,就吩咐雅各亲吻他,因为雅各是虚情假意(路二十二48),这样的亲吻就成了第六个谎言。雅各当时正欺骗着父亲,这算爱自己的父亲吗?以扫衣服的香气最终说服以撒,面前的人真是以扫,就准备祝福儿子。

以撒祝福雅各有自然界和物质上的财富,这对靠土地生活的人很重要;又说他可以统治自己的人民和其他国家(创二十七29)。以撒再确定神向两个儿子所说的话(二十五23),他用的名词是复数("弟兄们"和"儿子们"),他看到雅各死后,亚伯拉罕的子孙生养众多。大卫和所罗门在位期间,其他国家臣服以色列国。以撒保证他的儿子不仅有神所赐的福,也有神的保护,他引述了神原本向亚伯拉罕所承诺的应许(十二3)。

祝福后,以撒不能撤回这祝福,家里也没有人可以改变这结果。

4. 以扫:绝望(创二十七30-40;来十二16-17)

雅各去见父亲,与以扫打猎回来的时间很接近,二人几乎碰个正着。雅各用什么谎言掩饰他穿了以扫的衣服呢?以撒和以扫马上就发现雅各的阴谋,但二人的反应不同。

以撒大大战兢(30-33节)

一位希伯来学者把这句话译为:"他发抖,战栗直到筋疲力尽"。[①] 以撒为什么那么激动呢?原来他明白神否决了他自私的计谋,他的宠儿不会得到祝福。以撒曾向基拉耳的亚比米勒说谎(二十六章),也想欺骗神,不顺从神所说的(二十五23),

① Leupold, H. C., *Exposition of Genesis* (Grand Rapids: Baker Book House, 1953), vol. 2, p. 752.

但是谎言现在追上他，使他原形毕露。

以扫痛哭，要求祝福(34－40节)

他藐视长子名分，又娶了两个外邦女子，现在痛哭，呼求父亲给他祝福。这样的结果他当然认为不是自己的错，而是诡诈的弟弟一手造成的。① 每逢有疑难时，我们总是责怪别人。

希伯来书十二章16至17节是神评论的话。以扫试着要悔改，但是他的心刚硬，加上他也不能改变父亲的心。以扫不是为自己不敬虔而哭，而是后悔失去了约的祝福，他想得祝福，但不想做神会祝福的那种人！我们可能已经忘了自己曾经做过什么决定，但是这些决定却不会忘记我们。

以撒给以扫的祝福(二十七39－40)"远不及"雅各所得的。以扫不是去统治，乃是去靠刀剑过活。以东人是以扫(以东)的后人，在死海南端的西珥山建立王国(三十六5－8)，并且经常与以色列人为敌。大卫王统治期间，以东人臣服以色列，但是犹大王约兰在位期间，以东人起来反抗并取得独立(王下八20－22)。

5. 以撒、利百加和雅各：分离(创二十七41至二十八9)

最后，信主的家庭成员聚在一起，作出智慧的抉择。由于雅各离家的原因非比寻常，所以我们仍然感到有些欺骗成分在内。

保护雅各生命安全(40－45节)

一种尤其在政客之间流行的哲学是："不要疯狂，要冷静"，然而以扫同时进行这两件事：他对弟弟怀恨，又计划杀他。毕竟，既然以扫不能得着祝福，他就绝不容许雅各坐享其成。命定靠刀剑过活的，开始在家里使用他的武力。

---

① 可惜一般基督徒采纳了以扫的偏见，认为雅各生性诡诈，总是想欺诈人。雅各欺骗父亲是不对，但相信神的话，知道约的祝福属于他才是对的。他没有偷长子名分，是用红豆汤买的。他勤奋工作十四年得到妻子，用另外六年得到牛群羊群；他没有抢拉班的牲畜，是拉班欺骗他。雅各不完美，但他有信心，成了"以色列，有神同在的王子"。神在圣经多次称自己为"雅各的神"，"以色列的神"。我们看不到神责怪雅各欺骗谁，反而在雅各一生成就他名字"神会保护"的基本意思；但以扫用雅各的诨号"他抓住脚跟"来称呼他。

利百加在家里时常得到内幕消息,听到这威胁,他就采取行动。她计划送雅各去哈兰,暂时与哥哥拉班同住,等危机过后再接他回家。她说"为什么一日丧你们二人呢?"(二十七 45),意味着她认为有人,或许是神,会为雅各被杀而报复,也把以扫杀了。"几天"变成了二十年,直到她去世也没有再见到雅各的面。

为雅各娶合宜的妻子(二十七 46 至二十八 9)

以扫两位外邦妻子使公公婆婆愁烦(二十六 34 - 35),利百加用这借口与丈夫讨论雅各的未来。雅各有了约的祝福,就要娶合宜的妇人,不能娶迦南的外邦女子,这是很重要的。

以撒同意利百加所说,叫雅各来听他们所议决的。雅各听到父亲要见他,以为会被骂一顿,但以撒却没有这样做。老以撒掉进自己的网罗,知道神的计划比自己的要好。不仅和颜悦色地对他的儿子说话,更给他一个动身前往哈兰旅程的额外祝福。此刻这个"亚伯拉罕的福"相当重要,使神借着雅各的后裔祝福世人的应许得以实现。(加三 14)

以扫听到消息后,出去再娶妻,这更深地反映了他藐视属灵的事。雅各在舅父拉班女儿中娶妻,以扫则在叔叔以实玛利家族里娶妻。或许以扫以为这样做就可得到神某种祝福,但结果他却给家庭带来更多的愁烦。

6. 雅各:奉献(二十八 10 - 22)

雅各这个"家中的娇儿",如今却没有家,徒步 800 公里到哈兰。他避开愤怒的哥哥,面对未知的将来,只有倚靠父亲的祝福。从今以后,他成了客旅,凭信心前行。他走了三天来到伯特利,头三天的路程每一步都非常艰辛。以扫会来追杀吗?有足够食物继续上路吗(见三十二 10)?当他决定在伯特利留宿时,①没有预期神会在那里向他显现。但那夜过后,伯特利将成为雅各一个很特别的地方(三十五 1 及以下)。

---

① 雅各为路斯起名为"伯特利",是"神的殿"的意思。摩西写创世记时,伯特利已为人熟悉,所以创世记十二章 8 节和十三章 3 节都用这新名。伯特利后来不幸成了拜偶像的圣地(王上十二 26 至十三 10),先知就责备这地方(摩三 14,四 4,五 5 - 6,七 13;何四 15,五 8,十 5),约西亚王毁坏了这儿的神龛(王下二十三 15)。

重要的梦(11－12节)

雅各用一块石头作"枕头"睡在地上(11、18节),中东人习惯用石头当枕头,大概是用来自卫,多于用来枕头。他睡着时,梦见天地之间有道梯子,①天使用这梯子上去下来。雅各发现自己不是孤单的,神与他同在!亚伯拉罕和以撒的神正看顾他,天使在那里保护并服侍他。②

重要宣言(13－15节)

雅各见到在上头的主,又听到祂说话。主没有责备他参与利百加的阴谋,反而向他应许及保证。这位曾经看顾父亲和祖父的神,现在也承诺会保护他,将他正躺着的地赐予他,也使他生养众多,成就借着他后裔祝福世人的应许。

主答应雅各,无论他遇到什么情况,都与他同在。古时候人以为离家,神明会留在家里。但全地的主应许与雅各同去,保护他,有一天会带他回家。无论发生什么事,神都会借着雅各成就祂的旨意。神与子民同在的应许在圣经中经常出现(申三十一6－8;书一5;撒上十二22;代上二十八20;太二十八20;来十三5)。的确,"雅各的神是我们的避难所"(诗四十六7、11)。

神在以后年日还有五次向雅各显现,但第一次有重要的意义。他知道神关心他,并在自己生命里工作。那夜以后,他只要信靠神,听从祂的旨意,就不必怕什么了。

重要决定(16－22节)

雅各醒了,第一个反应是惊讶害怕。神在那里,他竟然不知道!"敬畏耶和华是知识的开端"(箴一7),因此雅各的反应是对的。他发现神在他想不到的地方出

---

① 雅各真的看到一道"梯子",还是一道"楼梯"呢?我们只在这儿看到这个希伯来字,所以无从用另一节经文作比较。这字的原意大概有"立起"的意思,正如人在建斜坡或土墩时会做的。不过,那时是有梯子的,且也有指可使用楼梯的希伯来字词。由于天使不必用梯子上去下来,所以这梦是象征性;因此雅各是否在梦中看到梯子,不影响那梦的意思。

② 耶稣用这形象比拟自己(约一51),祂是神人之间的中保(提前二5),是神与地上子民之间的"活联系"。

现;任何地方都是"神的殿"(伯特利),因为神在那里。他离开父家最少二十年,无论到哪里去,神都是他的"居所"(诗九十 1)。

雅各随后就敬拜向他显现的神,把枕头的石化为柱子,记念昨晚的伟大经历。他把油浇在石上,是把石献给神。他不是用石作祭坛或祭物,而是把石头分别为圣,作个记念。在希伯来人后来的礼仪中,倾倒液体象征倾倒生命,向主委身(出二十九 38 - 41;另见腓二 17)。

最重要是雅各那个早晨向主委身,宣告主曾经向他应许的(二十八 13 - 15)。很多译本用"如果"来译第 20 节;不过,我们也可用"由于"来理解这节经文。雅各不是与神讨价还价,而是对神有信心。由于神应许会照顾他,与他同在,带他平安回家,所以雅各表明相信神,会单单敬拜荣耀祂。

虽然神赦免雅各所犯的罪,在旅途上与他同在,但他还是会遭受犯罪带来的后果,并且在接下来的年日中并不好过。神虽然施恩赦免我们,但是祂以公义管理世人,必使我们收到所种的。

雅各欺骗了以撒,岳父拉班也说谎欺骗他。雅各用一只羊欺骗父亲,儿子们也用一只羊瞒骗他(三十七 29 - 35)。他为拉班工作,作牧羊人、四位妻子的丈夫、很多儿女的父亲时,多受试炼(三十一 36 及以下)。他相信神的应许,就在艰难时刻继续前行。因为他倚靠的是神与他同在的应许(三十一 42,四十九 24 - 25)。

主并没有离开雅各,祂也不会丢弃我们。"万军之耶和华与我们同在;雅各的神是我们的避难所。"(诗四十六 7)

研习题

1. 你记得曾经冒什么样的险,开始时很好,结果却很糟糕呢?

2. 以撒想要祝福长子以扫,不祝福次子雅各,他怎么会不顺服神,在灵里失脚得如此严重呢?

3. 当以撒原本要祝福以扫时(以扫不合适),却是雅各得到了祝福,一个讲道理的人要如何指摘利百加欺骗了以撒呢?

4. 雅各默然同意欺骗父亲后,导致什么样的结果?为什么?

5. 以扫如何继续显出他属世的心态?

6. 经文反映这些人使家不成家，为何神还要继续透过他们来行事呢？

7. 你有某些自认为做得对，事实上是错的人生片段吗？结果如何？

8. 解释诡诈如何与凭信生活而对立。

9. 在雅各的梦里，神应许(i)得到与亚伯拉罕和以撒相同的祝福，(ii)无论他到哪里去，都看顾他。这些应许有什么意义呢？

10. 什么(实际或意义上)的新领域，是你正需要神看顾的应许而进入呢？

28 管教与决定

创世记二十九至三十一章

活着不容易,我们生命里有什么决定了我们有怎样的人生。雅各可以轻易地把家庭问题丢在脑后,却要带着最大的问题也就是自己来上路。在接下来的二十年(三十一 41),雅各在拉班家里遭受痛苦的试炼,但他最后完成了神的旨意。

不要把它当作一个关于家庭的古代故事来读,它与我们当代人在人生道路上做重要抉择的经历有关,这些抉择决定了我们的性格和命运。

1. 结婚:寻找配偶(创二十九 1 - 30)

耶稣明说并不是每一个人都要结婚(太十九 1 - 12),但对雅各而言,结婚不是一种选择,而是一个责任。神给亚伯拉罕约的应许可以成就(创十二 1 - 3,二十八 1 - 4),但雅各必须找到一位妻子,与她建立家庭,以致他们的后代最后成为以色列人,就是这个民族把所应许的救赎主带给全人类。

邂逅(1 - 13 节)

雅各借着神在伯特利赐给他神圣的应许来支持他(创二十八 10 - 22),以致他可以长途跋涉去到巴旦亚兰。井旁一幕教我们想起亚伯拉罕仆人为以撒找妻子的情景(二十四 10 及以下),雅各肯定曾经无数次地听过这故事。然而,圣经并没有记载雅各像祖父的仆人那样祷告,或许他在整个长长的旅程中不断祈求神的引导。

我相信雅各对拉结一见钟情。如果我猜对的话,这就解释了为什么他让牧羊人在给羊群喝水后离开,因为他第一次见到拉结时,就想与她单独相处。盖着井口的

石又大又重(二十九2),但雅各移开了,让拉结的羊喝水。他向拉结介绍自己后,拉结跑回家告诉拉班。在古代东方,亲人关系密切,若有人去探访亲戚,即使从来没有见过,他也会被接待到亲戚的家中。

在这次邂逅中,我们看到了神的带领。雅各大可借用以撒仆人的话:"耶和华在路上引领我"(二十四27)。不信的人可能认为这件事情是"幸运巧合",但是基督徒视之为神施恩之手的带领。基督徒信靠的人生并非偶然,而是命定。

不过,我们从这件事也看到雅各开始积极改变自己的性格。首先,他勇敢面对牧羊人,移开大石,又向拉结介绍自己。其次,他诚实地向拉结父亲拉班讲述自己的故事(二十九13)。圣经没有反映出"一切情由"是否掩盖了一些家事,但雅各应该会解释为什么会到那里去,对未来又有怎样的计划。拉班记得妹妹利百加得到以撒丰厚的聘礼,也许他期望雅各也这样大方。

协议(14-20节)

雅各在拉班家第一个月分担工作,并且很高兴有机会接近拉结。他不晓得拉班擅于耍阴谋,并会在接下来的二十年里操控他的人生。雅各兴奋地决定接受工作,与一位美丽女子订婚,却未留意到拉班没有答应他:七年工作后,会把拉结许配给他,他只是答应会把拉结给他为妻。

我们再次见到雅各性情的长进,他在艰难的七年里耐心地服侍拉班。牧羊不容易,七年也很长,但雅各深爱拉结,就卸去工作的重担,感到时间飞逝而去。有人说得好,快乐包括爱某个人、做某些事和盼望某个将来。雅各这三样都具备了。

欺骗(21-30节)

雅各欺骗父亲,现在被岳父欺骗;曾经冒充是长子,现在得了拉班长女为妻。[①]我们种什么,最终就收什么(加六7-8),这是无法逃避的人生定律。当我们认罪时,神施恩赦免(约壹一9),但是神会管教我们,使我们承受罪的痛苦后果。雅各只是刚开始收到失望的果子。

---

① 因为订婚像结婚那样有约束力,唯有离婚才能打破,所以雅各称拉结为"我妻"。即使约瑟和马利亚未成亲,也看对方为配偶(路二5;另见申二十二22-24)。

东方女人相当保守，在文化中没有“约会”这一回事，但雅各在那七年里应该相当熟悉拉结和利亚。为什么还会那么容易上当呢？可能因为新娘的房子阴暗，她又蒙着面纱（创二十四 65），或许她一直都用耳语说话，但在洞房时如此亲密，雅各又怎会不知眼前的女人是谁？

雅各兴奋过头了吗？也许是。[1] 或许他因热恋而欣喜若狂（箴五 19）。利亚愿意与父亲合谋，还是父亲不讲道德，迫她就范呢？在那个戏剧性的场面里，拉结在哪里呢？我们可想象几个情节，但不能确定哪个就是当时的情况。

如果利亚愿意，她可轻易揭穿父亲的阴谋，父亲在客人面前丢了脸，大概会赶走雅各，他就得不着心爱的拉结。之后利亚一生要与沮丧的妹妹、愤怒的父亲同住；父亲为了报复会对付自己，因此把这个诡计拆穿出来一点好处也没有。

我认为利亚是甘心合谋的。雅各会继承以撒的财富，得享亚伯拉罕约的祝福，利亚乐于嫁给这样勤劳的丈夫。她肯定知道拉结也是交易之一，无论发生什么问题，她愿意冒一次险。她可能“借”了妹妹的衣服，甚至模仿妹妹某些姿势动作。如果真是这样的话，雅各扮以扫骗了父亲，利亚也冒充妹妹骗了雅各。

试想象第一晚宴会后，新郎翌日醒来，发现枕边人不是心上人！闪族人有七天婚宴，亲友如同为皇帝办大婚般招待新人，但雅各肯定觉得自己在七天婚宴里如同宫廷小丑。一家之主拉班有无上权威，愚弄了雅各，使他动弹不得。无耻的岳父把两个女儿都嫁给将来可能大富大贵的雅各，又叫女婿白白再做七年的工，当作花红赏金！

雅各虽然反对拉班那样对他和拉结，但也惟有逆来顺受，再为拉班工作七年。雅各一点一点地学习并顺服神慈爱的管教，在信心和性格上成长。与利亚结婚一星期后，雅各与所爱的拉结成亲，又有一星期像皇帝那样享受欢乐。但从今以后他要捱十三年的苦头和冲突，不仅是因为岳父，也因着自己的妻妾。[2]

拉班必定为计谋得逞沾沾自喜，不晓得神掌管支配整件事。“没有人能以智慧、聪明、谋略敌挡耶和华。”（箴二十一 30）正如雅各儿子约瑟多年后说：“从前你们的意思是要害我，但神的意思原是好的”（创五十 20）。今天的基督徒会引用罗马

① 第 22 节“筵席”的希伯来文字根是“饮”，意思是饮宴。

② 摩西律法禁止人娶自己的姊妹（利十八 18）。

书八章28节来评论这些事。

2. 生儿育女:建立家庭(创二十九31至三十24)

雅各提醒我们,犹太人从不贬低夫妇在婚姻里的欢愉,却也强调人有责任生儿育女,建立敬畏神的家庭。"若不是耶和华建造房屋,建造的人就枉然劳力……儿女是耶和华所赐的产业,所怀的胎是祂所给的赏赐。"(诗一二七1、3)

犹太人认为生儿育女是为神作管家,雅各尤其如此。雅各的后裔会增多,"如同天上的星,海边的沙。"(创二十二17)神抬举他为以色列十二支派的祖先,但同时有四个女人建立他的家,就为他制造一个又一个问题。他在分裂斗争的家中成长(二十五28),自己又有个分裂斗争的家。

利亚的儿女(二十九31-35,三十17-21)

第31节的"恨"字不是反映雅各真的虐待利亚,只是说他爱拉结超过了利亚,更注意及钟爱拉结(见申二十一15-17和我们的主在太六24及路十四26说的话)。雅各向利亚尽丈夫的责任,与她行房,所以利亚为他生了六男一女,但她知道丈夫的心在妹妹身上。

主也知道雅各偏爱拉结,所以祝福利亚生育。雅各为娶两个妻子工作了14年,但是只有一个能生育,真的很荒谬。神赐以撒给亚伯拉罕和撒拉,又赐雅各及以扫给以撒和利百加(见诗一三九13-16),雅各知道儿女是主的赏赐(创三十1-2)。

利亚为长子起名叫流便,意思是"看啊,一个儿子!"在希伯来文中,这名字读起来像"祂〔神〕看见我的苦情"。由于每个犹太人父亲都想要儿子(诗一二七4-5),利亚就肯定这孩子会使丈夫爱她,但结果却令她失望。西缅的意思是"听见",反映利亚向神谈及自己的苦情。多年后,雅各以约瑟两个儿子以法莲和玛拿西,取代流便和西缅(创四十八1-6);因为流便犯了乱伦的罪(三十五22,四十九3-4;代上五1-2),西缅则屠杀示剑城的人(创三十四24-31,四十九5-7),所以两人被取代了。

利亚给第三个儿子起名为利未,意思是"联合",仍想雅各为了她所生的儿子,与她亲密。雅各虽然尽丈夫的责任,与利亚行房,但是对她没有情感,她把自己托付给这样的丈夫,必定很痛苦。然而第四个儿子的出生似乎带来了喜乐,所以他被称

为犹大,希伯来文是"赞美"的意思。她不再向主抱怨丈夫冷淡,而是赞美主祝福她。"这回我要赞美耶和华"(二十九35)。①

利亚有一段时间不育,之后神又让她再生两个儿子:以萨迦(意思是报赏、工价)和西布伦(意思是看重)(三十14-21)。在古时,人称风茄为"情果",认为是强烈的春药。拉结见流便有风茄,就想据为己用,让出丈夫与利亚同房,作为这果子的"报酬"。或许拉结以为吃了风茄就能生育。

我们在这幕看到雅各的灵性又再次有长进。不仅拉班盼咐他要怎样做事,两个妻子也在背后达成协议,而他直到放羊回来,疲倦不堪时才知道。拉结和利亚待雅各如同仆人,以他作为家里交易的物品,他要有耐性才能忍受。

辟拉的儿子(三十1-8)

我们不会奇怪雅各向爱妻生气。即使最相爱的夫妇也偶然会起争执;毕竟她埋怨的是他无法操控的事。拉结不想上神学或妇科医学的课,她想要丈夫用爱体谅和鼓励。

拉结要使女辟拉作为代母(见十六章)。拉结行使当时法律的权利,同意辟拉作雅各的妻。② "生子在我膝下"(三十3),指正式领养由雅各和辟拉所生的儿女(见五十23)。

主听了拉结的祷告(三十6),辟拉怀孕生了一个儿子,拉结称之为自己的儿子,为他起名但,希伯来文是"伸冤,审判"的意思。因为姊姊多有生育之福,她与姊姊角力,就为辟拉第二个儿子起名为拿弗他利("我的挣扎")。生过拿弗他利后,辟拉就停止生育。

悉帕(三十9-13)

利亚暂时不育(比较9节与14-21节),就把使女悉帕给雅各为妾,使雅各有第

---

① 利未一族领受祭司职分;犹大则被拣选,他的一族成了皇族,我们的救主耶稣基督生于这族。利亚有幸作这两个人的母亲。

② 这希伯来文也可译为"妾"。虽然妾是次等的妻子,但也有法律权利(创二十五6;撒下五13,十五16,十六21),摩西律法承认这种关系(出二十一7-11;申二十一10-14)。妾所生的儿女是合法的,但妾没权管理家里的事。

四个妻子。像拉结那样,利亚称悉帕所生的为自己的儿女。她为悉帕第一个儿子起名为迦得("运气来了"),[1]第二个儿子为亚设("有福、快乐")。

拉结(三十 22 - 24)

等了许久,拉结最后怀孕生子,她为儿子起名约瑟。不是风茄使她怀孕,而是神答应她所祈求的,赐福予她。约瑟一名的希伯来文第二个音 qsaf 意思是"除去",第一个音 yosef 是"加添"的意思。神除去她不育的羞耻,赐福给她。神应允她的祈求:"愿耶和华再增添我一个儿子",让她生便雅悯("我右手之子"),但是她难产而死(三十五 16 - 20)。在大饥荒时,神使用约瑟来拯救全家。

3. 呼召:自行谋生(创三十 25 - 43)

雅各现在有十一子一女[2],这是他把大家庭迁回故乡,独立起来的时候了。他已超量完成交易的责任,现在有权自由,不必再为拉班工作,他可以开始建立自己的事业,保障将来的生活。

但狡猾的拉班不想失去女婿,尤其知道雅各将带来神的祝福(27 - 30 节)。[3]不过,拉班对雅各的神没有兴趣,只想借雅各得到神的祝福。拉班肯定知道神向亚伯拉罕及其后裔所作的应许(十二 3),想从其中榨取许多。

然而,主曾在梦中告诉雅各具体应当怎样做,所以他这次面对岳父时有了充分的心理准备(三十一 1 - 13)。雅各只是从拉班羊群中拣出人认为较差的——有斑有点的羊作为工价,繁殖自己的羊群;又把它们与拉班的羊群分隔三天路程,从而拉班可随时检查,马上就可看出雅各有没有偷他的羊。

雅各剥去树枝的皮,正像拉结吃风茄,两者都是迷信举动,与实际发生的事无关,是神操控动物的遗传因子,使有斑有点的羊生养众多,叫雅各迅速富有起来。神在伯特利应许赐福雅各,且遵守诺言(二十八 13 - 15);由于拉班同意雅各提出的条件,就不能反悔。那些羊都属于雅各。

---

① 迦得也可译为"幸运",或照英王詹姆斯译本译为"军队",不过我们很难看出生子与军队有何关系。

② 创世记三十七章 35 节提到"女儿",但这字也可译为媳妇。

③ 雅各的宠儿约瑟在远方埃及也经验到神的祝福(创三十九 1 - 6)。

在接着的六年,雅各因为信靠神,又得着赐福,就成了大富户。现在他准备自己闯荡,回到故乡和亲友当中,成就神向他所计划的。二十年前他到巴旦亚兰时只有一根杖(三十二 10),但他勤奋工作,受了很多苦头,又信赖神,现在有个大家庭、大群健康的羊,又有骆驼、驴,并有仆人照顾所有的牲畜。

4. 自由:要求回乡(创三十一 1 - 55)

雅各离家二十年,现在该是返回家乡的时候了。父亲以撒和哥哥以扫仍然健在。雅各必须与他们清算一些"未尽之事"。

逃走(1 - 2 节)

主怎样告诉雅各现在是时候离开呢?祂今天照样引导子民内心的感动,外在的环境和圣经的真理。

六年前神把渴望回家的意念放在雅各心里(三十 25),这念头一直没有消失。主经常用这种方式向我们说话,但不是人心里所有的渴望都是神的呼唤(耶十七 9),我们要小心分辨。

除了把渴望放在我们心里,神也像对雅各那样,透过周围环境引导我们(创三十一 1 - 2)。经过关键性的六年,雅各留意到,因为自己的财产丰富,岳父对自己不像从前那样友善了。神不一定利用环境指示道路(徒二十七 1 - 15),但环境却常常反映出神的旨意。神如果要我们行动,偶然会使我们不安,"搅动巢窝"(申三十二 11)。

神引导我们的第三个方法,也是最重要的方法,是透过说话。神已在梦中向雅各说话(创三十一 10 - 13),但是雅各留在巴旦亚兰累积他的财富。之后神对他说:"你要回你祖、你父之地,到你亲族那里去,我必与你同在。"(3 节)我们从雅各一生看到,神在他人生每个重要关头都向他说话:离家(二十八 12 - 15)、回家(三十一 1 - 13)、与以扫相遇(三十二 24 及以下)、访问伯特利(三十五 1 及以下)、迁往埃及(四十六 1 - 4)。如果我们愿意跟随神,祂会引导我们一生走义路(诗二十三 3)。

但雅各要用点时间把想法告诉拉结与利亚。毕竟他要求她们离开自己的亲友和家乡,跟他到另一地方,与不同的人居住。虽然神的话是我们有智慧地做出决定时的首要根据(诗一一九 105),但我们也可以与人,尤其是最亲密的人商量,并考虑

他们的意见。拉结和利亚都同意,父亲对丈夫不公平,又不爱她们,现在是重新开始的时候了。父亲不仅劳役丈夫,待他像个无权利的奴隶,而且又用光她们的嫁妆(创三十一 14 - 15)。

雅各不是诚实地面对拉班,相信神会遵守诺言,使事情成就,而是像一个逃避审判的罪犯,举家逃亡。"信靠的人必不着急"(赛二十八 16);所以这不是信心,是害怕和不信。雅各后来向拉班承认因为害怕,就私下急急离开(创三十一 31)。我们不单要知道该行神的旨意,也要按着神的方法来实行,就是最能使祂得荣耀的方法。

对质(22 - 42 节)

由于拉班所住的地方与雅各相隔三天路程(三十 36),所以拉班三天后才知道雅各逃走了;拉班听到消息时,雅各已逃得很远。拉班用了一星期才追上,雅各和拉班最后在基列的山区相遇。

拉班想占上风,便立刻责骂雅各为何偷偷地从巴旦亚兰溜走。想象这位聪明的阴谋家问雅各:"你为什么暗暗地逃跑,偷着走,并不告诉我"(三十一 27)?胆敢欺骗他!拉班二十年来一直在诈骗雅各!虽然拉班这样恐吓雅各,但由于神事前已警告他要小心(24、29 节),他就不敢伤害雅各。神应许会保护雅各,也实在遵守了诺言。

最让拉班恼怒的,是有人偷了家中的神像,而他又肯定是雅各的家人偷的。他说得对,是拉结偷了(19 节),但是雅各并不知道。拉班相当苦恼,显明了他相信的是偶像而不是雅各所事奉的真神。[①] 拉结假装因为有月经不洁,就逃过检查,使父亲更气恼。

看着阴险的岳父傲慢地搜遍全家所有私人财物,雅各真的发怒了,有这样的反应是恰当的,他说出二十年来埋藏在心底的感觉。雅各公开说出拉班不光彩的做法,他怎样欺骗自己,给他最艰苦的工作,多次降低工资。神是因为雅各而赐福他的

---

① 为什么拉结偷了父亲家里的神像呢?有考古学资料证明,这神像保证拥有的人能继承家业;但拉结正在离家,不会继承家产。原来父亲那样待她,她深受伤害,就这样报复;她对耶和华的信心好像不太强。可能拉班用这些神像占卜(创三十 27),拉结偷了神像,拉班就不能预知太多。后来雅各吩咐家人放弃偶像,把它们埋藏起来(三十五 1 - 4)。

岳父拉班,而拉班从来没有感谢过神,也不感激雅各;甚至所有损失的羊雅各都算在自己的头上,赔上自己的羊,他岳父也从不报答。

在雅各的话中最重要的是他荣耀了主:"若不是我父亲以撒所敬畏的神,①就是亚伯拉罕的神与我同在,你如今必定打发我空手而去,神看见我的苦情和我的劳碌,就在昨晚责备你。"(42 节)以往人家吩咐他做什么,他总会让步照做,现在竟然作了这样的见证!

停战(43 - 55 节)

神在梦中的警告及雅各有力的答辩,说明拉班已经失败了,但这老狐狸仍然敢于面对,好叫人觉得他是一个和平缔造者。两个家庭的人搜集石头,在石头堆旁吃饭,表示达成协议。东方人习惯在达成有约束力的协议后,一起吃饭(二十六 26 - 33)。

那堆石头见证他们达成协议,但也是一个"守望楼"(米斯巴):拉班或雅各都不能逾越这边界限。他们的"协议"其实不是宣告和平,而是停战协议,若有一方违反条款,就会有纷争。

拉班对雅各说的完全不是祝福(48 - 49 节)。今天基督教很多诗歌仍有所谓的"米斯巴祝福"(三十一 49),这是很糟的事。我们可把拉班的话意译为:"我们彼此分开吧,但神会监察我们。如果你虐待我女儿,我不知道,但神知道,所以你要好自为之!"拉班不认为亚伯拉罕和以撒的神是施恩的主,能使他们和平共处,而是把祂视为天上的法官,使他们不能彼此伤害。他们虽然立了约,但是互不信任,因此他们必须要相信神会保守他们不伤害对方。米斯巴记念的是人的怀疑和恐惧,而不是爱和信任。

雅各在当天黄昏向主献祭,又邀请异教徒的亲人分享祭肉。他在这使他受尽痛苦的异教家庭面前荣耀了他祖先的神。翌日早晨拉班告别雅各回家。雅各漫长而艰苦的一页结束了,在这页里神从始至终都与他同在(5、24、29、42 节)。新的一页

---

① 圣经只在这里和第 53 节提到"以撒敬畏的"。希伯来文原指"恐惧、害怕",因此,是指"以撒所敬畏的神",暗示其他人也该敬畏祂(见创十五 1,二十七 33,二十八 17)。

很快就打开，他哥哥以扫扮演了一个重要的角色。

人生不容易，但是我们如果接受神的管教，让祂来引导我们做决定，就可得胜地忍受困难，并培养出荣耀神的性情来。我们倚靠像彼得前书五章 10 节的应许来得胜："那赐诸般恩典的神，曾在基督里召你们，得享祂永远的荣耀；等你们暂受苦难之后，必要亲自成全你们，坚固你们，赐力量给你们。"

雅各的神永不失败。

研习题

1. 你长时间工作为了得到什么？盼望与期待怎样能使你容易熬过那些日子呢？

2. 如果你努力了还是不能得着所想，你要如何保持信心呢？

3. 雅各被"大骗子"拉班"欺骗"之后；利亚又装扮成妹妹拉结骗他，试评论这件事的讽刺性。

4. 雅各离家为拉班工作后，如何与神的关系更深入？

5. 雅各娶了利亚后感到很失望，箴言二十一章 30 节、创世记五十章 20 节和罗马书八章 28 节可以怎样应用在他身上？

6. 作者说主借着把某些渴望放在信徒心里，或在他们所行的路上安排某种处境来向他们说话，最重要的是透过圣经向他们说话。神现在透过这三种方法向你说什么呢？

7. 雅各在三十一章 38 节开始重述他所受的试炼，他把自己的昌盛归功于什么呢（另见三十二 10）？

8. 神鉴察忠心仆人所作的努力和所受的试炼，最后得赏什么赐呢？试列举例子。

9. 这个故事其实不是关乎雅各的忠心，而是神的守信。祂为什么要向这样多缺点的人成就如此伟大的应许？

10. 在三十一章 53 至 54 节，"雅各就指着他父亲以撒所敬畏的神起誓，又在山上献祭"，为什么他这样做，是向拉班及其家人作了好的见证？

29 自食恶果

创世记三十二至三十四章

奥威尔(George Orwell)在小说《一九八四》(Nineteen Eighty - Four)里有一句"英苏政党"(Ingsoc Party)的口号说："谁能操控过去，谁就能控制将来；谁能操控现在，谁就能控制过去。"

政客利用这些聪明的口号显示其有权改写历史书，但是没有人能够改变历史。二十年前，雅各为逃避以扫，去到拉班那里；现在为逃避拉班，又要面对以扫！二十年后，昨天的恶果追上他，他就害怕了。真是奇怪，我们竟然能够说服自己，以为自己可以逃避过去，而且不会收到所种下的恶果。我们想忘记所犯的罪，但罪不会忘记我们。神虽然宽恕了雅各向父亲和哥哥所做的，但是行动的结果不会因为时间和地点的关系而改变。

如果我们留意雅各如何面对生命中的这个危机，我们就会看到自己有时会经历到的一些矛盾：信心与恐惧、信任神与诡诈、求神帮助与好像不认识神。危机不会塑造人，却反映出人有怎样的内涵。

1. 仰望(创三十二 1 - 8)

拉班离开他，又有"米斯巴"立在他们之间，雅各就松了一口气，向着神指示他的伯特利走(三十一 3、13，二十八 15，三十五 1)。但是向伯特利前行，就会靠近以扫所住的西珥山(三十三 16)，雅各知道最终会遇到以扫。

准备

"弟兄结怨，劝他和好比取坚固城还难"(箴十八 19)。雅各预期与以扫重逢会

充满艰难，就用狡猾的方法，首先派使者通知哥哥：我快到了。虽然神曾保护他不受拉班伤害，但他没有把这件事交托给神；神拣选他实践亚伯拉罕的约，他却卑躬屈膝，做了不符合神赋予他身份的事情。先派使者前行是好主意，但称以扫为“我主”，又自称为“你仆人”，甚至想用财富感动以扫，这反映了雅各不相信神会看顾他。

保护

试想象雅各见到前面有天军时是何等的惊讶！他惊叹：“这是神的军兵”，就给那地方起名叫“玛哈念”，意思是“两军营”：雅各的军营与神的军营。二十年前，雅各在伯特利见到天使，知道神与他同在（二十八 10－12），但他现在发现神的天军在那里保护他，并为他争战，就没有理由恐惧了。“神若帮助我们，谁能敌挡我们呢？”（罗八 31）

今天流行天使学，坊间陈列数十种有关天使的书，不都是基于圣经而写成的。人甚至可以参加会议，学怎样接触天使，请他们帮助解决问题。世间的确有天使存在，他们也的确会服侍神的子民（诗三十四 7，四十六 7、11；来一 13－14），但那是神吩咐他们，不是人发号施令。有一天回到天上，我们就知道当神的家遭遇困难危险时，天使帮了许多忙。然而，我们现在要让神命令天军行事。

计划

在雅各与家人、仆人、牛群羊群慢慢向西南方的伯特利走时，使者迅速赶去西珥山。他到了约旦河支流雅博河时，使者回来报告一个不祥消息：以扫带四百人来与他相会。他向最坏方面想，马上下结论，深信哥哥是向他及家人报复。罪疚感常使我们预期最阴暗的情况。

当恐惧遮盖了信心时，我们往往会用阴谋，信靠自己所拥有的。有位女士对布道家慕迪说：“我发现有段奇妙经文帮助我克服恐惧。”她引述诗篇五十六篇 3 节：“我惧怕的时候要倚靠你。”慕迪说：“我可以给你更好的应许。”就引述以赛亚书十二章 2 节：“看哪！神是我的拯救；我要倚靠祂，并不惧怕。”

凭信走路的信徒不必怕仇敌或任何坏消息的来到。“他必不怕凶恶的信息；他心坚定，倚靠耶和华。”（诗一一二 7）但雅各“甚惧怕，而且愁烦”（创三十二 7），就重

施故技,再用诡计。

雅各不是记着神天军的异象而得鼓舞,而是把一行人分为两队,假若一队受袭击,另一队也可逃走。面对四百人,这是低劣的战略,他若维持原来的两营(他的家眷和神的天军)并且相信神会始终看顾,这样会更好。

2. 祷告(创三十二 9 - 12)

雅各的祷告,是圣经里最伟大的祈祷之一;然而他祷告时信心是软弱的。他像那位父亲,因为儿子被鬼附而向主呼喊:"我信!但我信不足,求主帮助。"(可九 24)雅各的每句祷词都反映了,他很了解神的心意和性情,但是他却绝望地祷告,并没有信心。为什么他认为神要救他脱离以扫的手呢?请留意他向神提出的论据。

神的约(9 节上)

神施恩呼召亚伯拉罕,与他立约(十二 1 - 3),又向以撒和雅各坚定所立的约。雅各就是按着那约求神帮助。耶稣基督以自己的血立了新约(来八 6 - 13,十二 22 - 24),神子民今天就是基于这新约、借着祂来到施恩座前。

神的命令(9 节下)

离开拉班,不再受操控,雅各当然快乐,但那是神要他离开巴旦亚兰,回到自己的故乡(三十一 13)。他忘了神的命令总带着能力,神的旨意永不会带我们到祂无法保护或供应我们的地方。但雅各的想象力胜过对神的认识,他认为以扫是要来毁灭他。

神的看顾(10 节)

雅各回想过去二十年,就会记得神怎样奇妙地看顾他。神在每个试炼和重担里,都信实仁慈地看顾他。雅各初到拉班家时,只有一根客旅用的手杖,神赐福给他,使他现在成了大富户。神怎会在看顾他二十年后,现在却容许哥哥来杀掉他呢?

神的计划(11 节)

雅各不单单只想到自己,也想到家人和神的伟大计划。雅各的子孙会生养众

多,成为以色列国;神会透过以色列赐福全人类。救主出自犹大支派,为世人的罪而死;保罗就是出自便雅悯支派,把福音传给外邦人。难道因为一个人的愤怒,神的永恒计划就注定失败吗?

神的应许(12 节)

雅各提醒主,祂在伯特利曾应许他(二十八 12 - 15),尤其说会善待他,使他后裔增多。祂说会与雅各同在,带他回到伯特利,透过他成就计划。假使神容许以扫的人杀害雅各一家,就不能成就任何应许了。

我们不要像雅各那样恐惧、不信、诡诈,并且鲁莽地下定论,但可以学他那样祷告。他拥有神的应许,记得神的良善,完全倚靠神的性情和盟约。无论面对什么环境,被什么恐惧抓住心灵,我们都要相信神会忠于自己的性情和话语。"我要倚靠祂,并不惧怕。"

3. 安抚(创三十二 13 - 21)

我们有时会想,这祷告的内容是那么有神学的根基,应使雅各心里有神所赐的平安,但是结果没有;他的不安驱使他决定行动。他说:"〔我要〕解他的恨"(20 节),就凑成一份大礼。

英国第一任首相沃尔浦尔(Robert Walpole)爵士谈到国会说:"那些人都有价值。"世上很多人跟随这种哲学("人人都有价值"),雅各把 580 只价值不少的动物凑在一起作礼物,就是跟随这种哲学。他把这群牲畜分为几队,吩咐每队牧人与前后队之间保持距离,就使以扫无法不为弟弟的慷慨而感动。

不单如此,雅各更吩咐每个牧人都对以扫说:"是你仆人雅各的,是送给我主以扫的礼物"(18 节)。雅各用"你仆人"和"我主",就是卑躬屈膝,忽视神使他统治亲人,包括以扫在内的事实(二十七 29)。雅各谨慎计划,跟随最后一队牲畜,期望一次又一次送礼会打动以扫,使兄弟俩最后会面时,哥哥会宽恕他,欢迎他回来。

我们已晓得信心是没有筹谋的生活。但我们批评雅各前,要反躬自问,看看自己是否曾经作了虔诚的祈祷,然后却又倚靠自己的计谋和资源。"信心没有行为也是死的。"(雅二 26)这话是对的,因为神没有吩咐他那样做,所以雅各送礼不是信心之举。无知老妇说的"天助自助"完全不符合圣经的说法。真信心建基于神的话

(罗十17),无论我们所做的看来多成功,动机不出于信心就是罪(罗十四23)。①

并非以扫而是雅各有问题。因此,神要处理这个问题。

4. 摔跤(创三十二22-32)

晚上渡河是危险的,但雅各宁愿冒险,也不愿失去心爱的亲人;所以他把家人搬去认为是安全的地方。雅各想让自己一家与哥哥军队之间有道屏障,他忘了神的军队,就设计自己的"两军营"。

现在雅各只有一人。我们孤单,无计可施时,神就可以到我们这里,在我们心里动工,帮助我们。请留意雅各在那艰难的晚上所有的三个会面。

雅各遇见主(三十二22-26)

英国散文作家兰多说得对,独处是"神的接见室"。我们不能借着躲进任何一个人的心思和意念里,来逃避孤独;我们要与自己同在,要面对自己。二十年前,雅各独自一人在伯特利时遇见主,现在,在他需要之时,神再次施恩来见他(28、30节;何十二2-6)。

无论我们在任何光景下,神都来见我们,为了提升我们到祂想要我们到的地步。向寄居的亚伯拉罕,神就作客旅(创十八);对将军约书亚,神就作军兵(书五13-15)。雅各整个壮年的人生都与人角力——以扫、以撒、拉班,甚至妻子们——所以神以摔跤手来到。"清洁的人,你以清洁待他;乖僻的人,你以弯曲待他。"(诗十八26)

神在伯特利应允赐福予雅各;因为雅各现在很富有,所以从物质层面来看,应许的确成就了。但神所赐的福不止是牛羊婢仆,也关乎敬虔的性情和属灵的影响力。在"心灵的黑夜里",雅各发现自己一生与神搏斗,反抗祂的旨意,但得胜的唯一途径却是降服。陶恕说:"除非主先征服人,否则不能完全赐福予他。"②神征服雅各

---

① 有些解经家说雅各的礼物不是收买人心,而是尝试补偿,与哥哥分享神赐的福;这样解释是想他免受后人指责。但雅各亲口说:"〔我要〕解他的恨"(20节),说明礼物是抚慰、平息以扫的怒气。

② A. W. Tozer, *The Divine Conquest* (Harrisburg, Pa.: Christian Publications, 1950), p. 53.

的方法是令他软弱下来。

雅各与自己相遇(三十二 27 - 32)

雅各现在不要什么,只要神赐福;他有这神圣渴望,应该得到称许。我们开始像公元前,要面对自己,要承认心里有什么。所以主问他:"你是谁?"在创世记里,上次人问他这问题时,他撒了谎!父亲问:"我儿,你是谁?"他对父亲说:"我是你的长子以扫"(二十七 18 - 19)。

雅各因阴谋和诡诈而臭名远扬,主肯定知道他的名字;因此祂不是为了获得信息而发问。"你是谁"的意思是说:"你想继续活出名字的意思,欺骗自己和别人,还是你愿承认自己是谁,让我改变?"在圣经里,接受新名代表重新开始(创十七 4 - 5、15;民十三 16;约一 40 - 42)。这是雅各开始重新做人的机会。

神赐雅各的新名是"以色列",从希伯来文意谓"斗争"的一个字而来;学者翻译这名为"与神摔跤的人","神斗争"或"让神统治",但他们对这名字的含义没有达成共识。第 28 节解释,因为雅各胜了,所以他得力。他打输了,但赢了比赛!他原想得神赐福,最后软弱下来,被迫投降,成了"神赐力的王子"。就像保罗攻克己身,雅各惟有软弱下来才会变得刚强(林后十二 1 - 10)。

摩根称雅各的经验为"作王的跛子",又诠释以色列为"神征服的人"。[①] 我同意他的说法。惟有服在神权柄下的才可用神的权柄,所以神要管理我们的人生,才会把能力赐给我们。雅各在父家时,满足自己,制造问题;雅各往后的二十年服侍拉班,产生更多问题;现在因着服侍神,自己就成了问题的部分答案。

雅各再次为一个重要地方起了特别的名字,[②]这次是毗努伊勒(创三十二 31),意思是"神的面"。他以为自己见到了神就会死,但神却为他带来了新生,是以色列或雅各人生的新开始(31 节):他得了新名;走路的姿态也不同了(他瘸着腿走);与神有了新关系,帮助他面对及解决问题时运用信心。以扫很快会出现,大考验正要来到。

---

① G. Campbell Morgan, *The Westminster Pulpit* (London: Pickering & Inglis), vol. 7, p. 323.

② 路斯成了伯特利——"神的殿"(创二十八 19);玛哈念是"两支军队"的意思(三十二 1 - 2);"疏割"是"棚"的意思(三十三 16 - 17)。

现在雅各准备好第三个会面:与以扫相遇。

5. 失败(创三十三 1 - 16)

雅各举目看到天使(三十二 1 - 2),甚至与神面对面(30 节),但见到以扫及四百人时,他就似乎失去了与自己斗争,与主搏斗时所得的一切。在山顶与神同在得祝福是一件事,把祝福带回谷中又是另一回事。雅各在几方面叫自己、家人和神失望。

筹谋而非信靠(1 - 2 节)

"有神同在的王子"不是统治,而是着手密谋。今天很多神的子民,都与他在主里的新地位不相符。雅各把拉结(爱妻)和约瑟(宠儿)放在所有家人后头,就是在家里制造问题;因为这样家人就可以知道自己在雅各的家庭中站在什么位置上!约瑟的兄弟后来恨他一点也不奇怪。

下跪而非跋行(3 - 7 节)

古时东方人相遇,经常会下跪,又用传统的话彼此问安:"愿你平安";但雅各一家与以扫相遇时的做法,却不止是传统。雅各现在是"有神同在的王子",但举止却不像。所罗门说:"我见过仆人骑马,王子像仆人在地上步行。"(传十 7)雅各正是这种悲剧的代表人物。毕竟大的以扫要服侍小的(创二十七 29),为什么小的要下跪呢?

雅各瘸腿,这是他的力量所在,这事实常提醒他:神征服了他,他就可信任神会完全看顾。雅各如果瘸着腿走路,哥哥一定会发现,并问清楚缘由,雅各就能把握良机述说神在自己身上所做的。我们没有看到以扫下跪!而是跑过去,搂住雅各的颈项,与他亲嘴。

恳求而非见证(8 - 15 节)

以扫跑过来,拥抱弟弟,与他亲嘴,又哭,反映他的心改变了。既然以扫打开心门,雅各就可以与哥哥谈到过去,理清家里的纠纷;毕竟神的军队就在附近盘旋,雅各不必害怕的。但雅各不是认错来见证神赐恩给他,而是求以扫接受他所送的礼

物。

雅各说:"我若在你眼前蒙恩,就求你从我手里收下这礼物,因为我见了你的面,如同见了神的面"(10节)。雅各确实见过神的面,却没有向以扫提及!他加上一句:"神恩待我"(11节),但没有说出事实来荣耀神。大概因那时他与新名的意思不符,就没有告诉哥哥自己有了新名。神使他作王子,但他活得像个乞丐。①

承诺而非实行(12-17节上)

以扫大方地提出陪弟弟向南去到西珥的家,但雅各不愿与以扫一起。像与拉班道别一样,雅各与以扫相遇是停战,不是真的和好。雅各给哥哥的印象是要去西珥山(14节),他提出种种理由说服以扫先行,并许诺会以自己的步伐跟上来。他在这段经文里重复说"我主",可能反映他尊敬有礼,但也反映雅各又再一次卑躬屈膝。我们可以肯定一件事:雅各又要使诈了。

以扫向南行,回西珥山,雅各则向西北的疏割去,再继续去到示剑。圣经没有记载雅各去西珥山探望哥哥。似乎他们在父亲以撒的丧礼后,就再也没见面(三十五27-29)。

6. 耽搁(三十三17下至三十四31)

父亲以撒仍活着(三十五27),神吩咐雅各回到伯特利(三十一13),然后回希伯仑的家。他反而先在疏割逗留,然后定居示剑。在疏割,客旅本应住在帐棚里(来十一9-16),但他为自己及牛羊建屋("疏割"是"棚"的意思)。他搬近示剑时,买了一块地,成了"定居的外侨",就在那里安顿下来。

雅各显然不急于遵从神的命令,回到伯特利。我们欣赏他筑坛,公开见证他相信主,但献祭不能取代顺服(撒上十五22)。他为坛起名("神、以色列神"),反映他开始用新名"以色列",但他肯定没有活出名字的含义。由于他留在那里,底拿就被人强暴,两个儿子成了杀人犯。兜圈子使他付上了太大的代价。

---

① 即使雅各不在最佳状态,以扫也会信他所说的,接受礼物是表达爱和好意。雅各谈到恩典,但施恩的是以扫。有时世人的表现使神的子民蒙羞(创十二10-20,二十,二十六6-16)。

鲁莽(1 节)

底拿是天真、反叛,还是不懂人情世故?认识当地妇女真的那么重要吗?为什么母亲不建议:找个可靠的人陪她出去观光(兄弟在田里放牧)?就此而言,雅各为什么还流连在这异教地方,危及家人呢?他应当去伯特利,带领家人亲近神。

这章经文没有提到神的名,当然更不会谈到神的智慧。我们不顺服神,就使自己和心爱的人有危险。试想想亚伯拉罕在埃及(十二 10 - 20)和基拉耳(二十 1 及以下)、罗得在所多玛(十九 1 及以下)、以撒在基拉耳(二十六 6 - 16)、参孙在非利士(士十四,十六)、以利米勒和拿俄米在摩押(得一)以及彼得在大祭司的院子(路二十二 54 及以下)所发生的事。

玷污(2 - 5 节)

本段用了三次"玷污"来形容示剑的恶行(5、13、27 节)。[①] 这位年轻地主宣称因为爱底拿,想娶她为妻,所以这样做;但强奸她,又禁锢她在屋里(26 节),这样宣声爱她,似乎很奇特。

示剑的言行只反映神的子民和迦南人有不同的行为标准。犹太人认为违反神律法的性行为玷污受害人,又要审判有罪一方。后来摩西律法保障人,就宣告不当性行为是犯罪,要加以刑罚(见利十八)。儿子们正在田里牧放牛羊,没有他们帮助,雅各是不能做什么的,所以他听到悲剧时缄默(创三十四 5),这并非显示他冷漠或懦弱,而是他有智慧:他在等候帮助。

欺骗(6 - 24 节)

雅各的儿子听到所发生的事后,都为妹妹被侵犯哀伤,又恼怒做这事的男人;这两种反应都正常,是对的。但他们不是立刻宣战,而是假装与邻舍和睦,提出一起经商,甚至通婚。示剑人只要同意受割礼就行了。当然,迦南人要成为犹太人,所需要的不只是割礼,因为他们并没有约。

---

① 第 2 节用的希伯来文是"羞辱"("侵犯她"),第 5、13、27 节所用的字,意思是"玷污"。很多被强奸的人承认,所发生的事令她们感到"污秽"。

迦南人认为这政策可以吸纳以色列人，并且使自己逐渐拥有他们的财富与人民；然而雅各的儿子是要使他们软弱无力，然后下手屠杀。示剑人没起疑心，就愿意受割礼。

报复(25－31节)

示剑城的男人受割礼后太痛，无法自卫时，底拿的亲哥哥西缅和利未，召集雅各营里一些人，攻击示剑城的人，杀了哈抹父子并全城所有男丁；然后抢掠城，又掳走妇女孩子。这是件恶事，雅各听到时又怒又怕。由于年轻时曾经欺骗愚弄父亲，他责备儿子之余，不得不控诉自己。

西缅与利未为妹妹报复而屠杀迦南人，抢掠他们的城市，是太过分了，雅各也永不能忘掉此事(四十九5－7)。他们欺骗迦南人，又残忍地毁灭城市，破坏了雅各在当地人面前的见证。雅各儿子的行为像不信的人，他在不信的邻舍面前筑坛敬拜真神又有什么用呢？最可悲的是，雅各不是想证明自己清白，保持在当地的见证，而是关心自己是否安全。如果雅各及全家去了伯特利，这悲剧或许不会发生。

然而，神信守不丢弃雅各的诺言(二十八15)。接着仍然还有叫人心痛和喜乐的事来到，可是雅各的神却在一切事上证明祂自己是信实的。

研习题

1. 当见到有人不应该也没有理由向某人卑躬屈膝时，你会有何感受？

2. 神为什么要让雅各在接近以扫的领土时，看到天使呢？

3. 雅各在三十二章9至12节的祷告是强而有力的。他提醒主什么事呢？

4. 恐惧可以促使你回去信靠神。可是雅各因着害怕见到以扫，促使他做出什么事呢？

5. 作者如何说到，雅各为了见以扫所作的预备是可接受的呢？另一方面，雅各又怎样表现得像个乞丐而不是王子呢？

6. 陶恕说："除非主先征服人，否则不能完全赐福予他。"作者把这句话引伸到雅各与神角力的事上，请评论这句话。

7. 我们不能忽略神为雅各起新名的意义。神在三十二章28节对雅各所说的

话有何用意?

8. 外表看来,雅各和以扫重逢似乎很感人,也令人满意。然而雅各在哪些方面没有活出神对他的期望(见副题"失败"一三十三1-6)?

9. 雅各没有顺服神回到伯特利,在示剑附近发生什么悲剧?

10. 你或许希望最后能顺服神的指示,但是为什么耽延的顺服与不愿意顺服无不相同呢?

30 重返家园

创世记三十五至三十六章

从创世记三十四章进到三十五章，就像从沙漠进入花园，或从急诊室转到婚宴。创世记三十五章的气氛是信而顺服，强调洁净和更新。三十五章十次提到神，用的是 El Shaddai 这个名字，意思是“全能的神，全备的那位”。最叫人欣慰的是，我们在三十五章看到属神的客旅有进步，去到神指定的地方。

雅各踏上信心的一步，然而不能保证以后没有新的问题发生或任何的试炼来到。在这段更新期间，雅各埋葬了父亲及爱妻，并且长子又犯了可怕的罪，使他雪上加霜。得胜的基督徒生活不是免于生活的困难，无忧无虑地过日子；而是要凭信心与神同行，知道祂与我们同在，相信无论祂让我们遇到什么困难，都会为了我们的好处和自己的荣耀而帮助我们。成熟基督徒不会祈求：“我怎样脱离这问题？”而是“我从这问题学到了什么？”

让我们来看看雅各接下来会遇到什么新的事物。

1. 新开始（创三十五 1－15）

福音的喜讯是我们不必停留在旧光景中。无论我们多少次叫主失望，只要我们真心悔改顺服，就能再次与神和好。亚伯拉罕（创十三 1－4）、以撒（创二十六 17）、大卫（撒下十二）、约拿（拿三 1－3）和彼得（约二十一 15－19）的经验说明了这样的事实，现在轮到雅各了。

神向雅各说话(1节)

雅各有几年逗留在伯特利50公里以外的地方,为不顺服付上沉重代价。[1] 现在主对他说话,吩咐他迁到伯特利,并在那里安顿下来。雅各早知神指定他与家人去伯特利(三十一1-13),但迟迟不顺从。"所以,应当回想你是从哪里坠落的,并要悔改,行起初所行的事"(启二5)。

雅各在示剑附近买了一块地,就在那儿筑坛,称之为"神、以色列的神"(创三十三20)。神不喜悦这坛,因为祂要他回到伯特利"神的殿"敬拜。主提醒雅各,祂在二十多年前如何解救他脱离绝境,并且赐福予他。在伯特利雅各曾经向主许愿,现在是回去还愿的时候了。

基督徒生活中的许多问题,地方教会内的很多问题,都是由于顺服得不够彻底而产生的。我们明白主要我们做什么,但刚开始不久就停下来了;当我们不继续顺从,完成神的心意时,即使已经做了的也会归于无有。耶稣向撒狄教会说,也向我们说:"你要警醒,坚固那剩下将要衰微的;因我见你的行为,在我神面前没有一样是完全的。"(启三2)

雅各指示家人(2-4节)

雅各控制着场面,大胆地见证神对他说了什么,又为他做了什么,令人耳目一新。他不单教导妻儿,也教导在巴旦亚兰雇用的仆人(由于雅各有许多牛群羊群,需要很多人帮助照顾)。

雅各要每一个人用点时间洁净,第一件事是除去偶像。拉结曾经偷了父亲家中的神像(三十一19、34-35),雅各知道有人把假神藏在营里。以色列人常受引诱去拜外邦的神明。摩西在以色列人进迦南前警告他们不可拜偶像(申七);征服迦南后,约书亚挑战以色列人丢弃偶像(书二十四14、23-24)。即使撒母耳在当日也要面对这问题(撒上七2-4);先知们常责备以色列国筑邱坛服侍假神。

第二个嘱咐是"要自洁,更换衣裳"(创三十五2)。今天的人多半习惯了有室

---

① 如果雅各77岁离家,有二十年与拉班同住,回伯特利时就97岁。以撒比雅各年长60岁,所以雅各回家时,他157岁,仍然有23年寿命(三十五28)。第27至29节记载以撒去世,圣经不一定按年代先后记载事件(见注释6)。

内卫生设备、香皂、大衣柜，却忘了古代圣地的游牧人民并没有这么方便。即使是西方文化，先前也完全不晓得我们现代的卫生做法和设备。我们的祖先或许会认为今天称为必需的设备是奢侈品。

但在圣经里，沐浴更衣象征着新的开始。罪像污垢玷污人，必须要洗去（诗五十一 2、7；赛一 16；林后七 1；约壹一 9）。我们的旧衣服象征旧生活及其失败之处（赛六十四 6），神施恩赐下"新衣"，我们就可重新开始（创三 21；赛六十一 10；亚三 1－5；路十五 22；启三 18）。神在西乃山颁下律法前，因为要与子民立严谨的约（出十九 9－15），①就吩咐他们沐浴更衣。

所有人都听从雅各，交出偶像，或等同外邦偶像的首饰（另见出三十二 3；士八 24－27；何二 13）。雅各把这些都埋在"示剑那里的橡树底下"（创三十五 4），这大概是创世记十二章 6 节所提到的著名大树。

神保护雅各全家（5 节）

西缅与利未蓄意突袭示剑人后，雅各怕当地人会还击（创三十四 30），但神遵守诺言（二十八 15），保护雅各全家去到伯特利（诗一零五 7－15）。以色列人去迦南时，"〔神的〕惊骇恐惧"照样在前头行，预备他们日后征服迦南（出十五 14－16；申二 24－25；书二 8－14）。神的子民按照神的方式行祂的旨意，就可倚靠神的供应和保护（赛四十一 10、14，四十四 2、8，四十三 1－5）。我们敬畏神，就再也没有什么好怕的了。

雅各敬拜神（6－8 节）

由于神总是信守诺言（书二十一 45，二十三 14；王上八 56），就成就了祂应许平安地带雅各回到伯特利（创二十八 15）的诺言。雅各则遵守协议筑坛，并带领家人敬拜主。雅各再为一个旧地方起新名。他称"路斯"为"伯特利，神的殿"（二十八 19），并且把"伯特利"一名加长为"伯特利之神"。这不是因为那个地方有什么重要之处，而是因为神在那里显现，并且在那里为雅各行了大事。

---

① 保罗用衣服比拟基督徒的"新生样式"（罗十三 11－14；林前六 9－11；弗四 17－32；西三 8－17），及基督再来时我们得着的新身体（林后五 1－5）。

神在很多地方为犹太人做事,他们就认定那里很特别,例如伯特利、西乃山、耶路撒冷、约旦河和吉甲。或许我们在某些地方有属灵的经验,认为那地方对我们来说有特别的意义。但是"圣地"不能取代圣洁的神。访问一个特别地方,想捕捉旧有的祝福,是活在过去。让我们祈求神赐下新的福,并且再次向我们启示祂自己!

我们不知道利百加的乳母底波拉(二十四 59)何时成了雅各的家人,但她出现在雅各的营里,反映雅各的母亲已去世。底波拉与以撒同住,直到雅各一家靠近希伯仑时,才去投靠这位自己多年前帮助养育成人的男孩,与他同住。是她向雅各透露利百加的死讯吗?雅各仁慈地对待这年老仆人,值得我们效法。

神向雅各显现(9 - 15 节)

雅各第一次在伯特利时,梦见神和天使(二十八 12),现在主用特别的方法向他显现,又赐福给他。神再确定雅各的新名"以色列"和自己的名字"全能的神"(El - Shaddai;创十七 1,二十八 3,四十三 14,四十八 3,四十九 25);[①]也确定使雅各后裔生养众多、拥有那地,并保证有多国和君王从他的后代而出。那时雅各只有十一个儿子,但是神会再赐他一个儿子,又大大赐福给他们,增添他们的人数。

像多年前在伯特利所做的,雅各立起一根柱子,且奉献给主(二十八 18)。他不单浇油在柱子上,也奠酒。奠祭是在固有的祭物上作补充。焚烧祭物时,敬拜者会把酒倾倒在坛上(出二十九 40 - 41;民六 17,十五 5 - 10、24,二十九 22 - 38),象征委身,为主倾倒生命(撒下二十三 16;腓二 17)。

雅各重整生命的过程已经完成,他回到神拣选的地方,把自己和祭物献给主;主向他说话,又再确定约的应许。他从拉班的家回到神的家;虽然还要学很多与主同行的功课,然而他开始成为"以色列",活得像个王子,不再是乞丐了。

2. 新生儿子(创三十五 16 - 20)

听完神的声音,我们现在听到婴孩的哭声,并母亲临终之言。

---

① 希伯来学者一直以来认为 El - Shaddai 是与希伯来文"胸怀"有关,所以"全能的神"或"全备的神"的意思是养育、供应、支持和赐能力的神。近年研究提出这字可能是"山峦的神"(力量,稳定)、"毁灭的神"(能攻击敌人)的意思。

出生(16－17节)

雅各的爱妻拉结知道自己再度怀孕,夫妇二人必定十分高兴。她只为雅各生了约瑟("增添"的意思),她取这个名字,是想再生一个孩子(三十22－24)。神听她祷告,给她一个儿子。雅各现在有十二个儿子,就是十二支派的始祖。

死亡(18节上、19节)

拉结曾对雅各说:"你给我孩子,不然我就死了。"(三十1)现在她怀有第二个孩子,但要为生孩子摆上生命。我们不应把它理解为因她脱口而出,或因偷了父亲家里的神像,神就审判她,使她死亡。① 人生交织着光明与黑暗,快乐与忧愁;同样地,这孩子不但为拉结与丈夫带来了欢笑,也给他们带来了悲伤。

信心(18节下)

便俄尼是"我悲伤之子"或"我不幸之子"的意思,提醒他自己的出生使母亲难产而死;要人一生带着这样的名字,每个生日都被悲伤笼罩,不是一件好事。然而雅各经常为事物重新起名,称刚出生的儿子为便雅悯,是"我右手之子",以这儿子为荣的意思。② 以色列第一位君王就出于便雅悯支派(撒上九),使徒保罗也是便雅悯人(腓三5)。

爱(20节)

二十多年前,雅各在伯特利立起一根柱子,记念与神相会;现在他立起柱子记念爱妻拉结。墓地在"往以法他的路上"(和合本译作"以法他的路旁"),以法他是伯利恒的别名(以法他的意思是"丰富","伯利恒"是"面包之家")。传说拉结的墓在往耶路撒冷的路上,伯利恒以北约1.5公里;但耶利米说它接近拉玛,耶路撒冷以北

---

① 有人翻译便俄尼为"我罪之子",指偷了拉班的神像;也有人译为"南方之子",因为便雅悯是雅各唯一不在巴旦亚兰出生的儿子。他也是唯一由父亲起名的儿子。

② 研究先知预言的人,从这两个名字见到主耶稣的人生与事奉两方面,祂受苦(便俄尼)与得荣耀(便雅悯)(见路二十四26;彼前五1)。

8 公里的地方（耶三十一 15）。

如果不是耶稣在伯利恒出生，人只会记得拉结在这儿去世。因为祂来了，我们有“大喜的信息”，不是悲痛的泪水。马太把耶利米谈到拉结，与希律屠杀伯利恒无辜的孩童相提并论（太二 18）。耶稣的出生带来喜乐（便雅悯），也带来悲伤（便俄尼）。

3. 另一悲伤（创三十五 21 - 22）

无论如何，爱妻去世是人的正常经历，不会使人内疚，但是流便反常的行为，却带着罪疚与羞耻。

流便是雅各的长子，是儿子中最年长的（二十九 31 - 32），他当时可能二十多岁。童年时风茄的事件可能反映不出他的性情（三十 14 - 15）。辟拉是拉结的使女，给雅各生了两个儿子：但和拿弗他利（三十 1 - 8）。或许拉结新近去世，辟拉想回到雅各身边，流便就伺机行动。由于经文没有反映流便是强奸了父亲的妾，我们就假设她是自愿的。

流便的罪不单是满足性欲。儿子取了父亲的妻，是宣告自己现在是一家之主。押尼珥取了扫罗王的妾，表示要夺其王位，所以扫罗儿子与继承人伊施波设就抗议（撒下三 6 - 11）。大卫接续扫罗为王，收纳扫罗的妻（撒下十二 8）；押沙龙背叛，取了父亲的妾，以此宣告自己为王（撒下十六 20 - 23）；亚多尼雅要求得亚比煞为妻，也是挑战所罗门登位的权威（王上二 13 - 25）。

这样，流便看来是要夺一家的领导权，这令他所做的事更可耻。像主耶稣比喻中的小儿子，流便迫不及待要得产业（路十五 11 - 24），要现在就得着。

雅各没有马上行动，但肯定为儿子所做的心碎。流便曾保护约瑟免于死亡，表示出他有几分人性，但这始终不能救他免去做奴隶的痛苦（创三十七 20 - 30）。流便虽然是长子，但弟弟们似乎不尊重他的带领。雅各年老时揭露流便的罪，夺去他长子的权利，给了约瑟（四十八 1 - 14，四十九 3 - 4；代上五 1 - 2）。

有人说我们向主委身，就自动免了不幸和悲伤，他们要再仔细读这段经文。神确实赦免了雅各，雅各也的确凭信顺服地与主同行，但仍受试炼。如果我们是为了得到祝福而听从神，不是因为主配得我们的爱和顺服，动机就错了。我们会成为撒但控诉约伯的那类人（伯一 6 至二 10）。

4. 新地位(创三十五 23 至三十六 43)

二十多年前,以撒以为自己快要死了(二十七 1 - 4),但是他直到 180 岁才去世。比起父亲、儿子和孙子约瑟,他是列祖中最长寿的,圣经却较少记载他的生平。①

我们相信以撒与雅各已经完全和好,这位老族长像自己父亲那样"寿高年迈"才去世(二十五 8)。以扫从西珥山来向父亲作最后致敬,又协助雅各把父亲葬在麦比拉田间的洞里(四十九 29 - 32)。以扫是世俗人,与神的约无关,但仍是以撒的儿子,雅各的哥哥,有权出席葬礼。死亡是人类的经历,使人伤痛,所有家人,包括信徒与未信者都有责任照顾死人。

以撒的去世改变了雅各的地位:雅各现在是一家之主,继承约的祝福。不单得到以撒的丰厚财产,也承受亚伯拉罕之约的一切。现在他所信的是亚伯拉罕、以撒、雅各的神。

创世记三十五章 23 至 26 节列出雅各家有四妻十二子,与三十六章详细记录以扫的人民成为很大对比。

三十六章有六组名字,包括儿子(1 - 14、20 - 28 节)、族长(15 - 19、29 - 30、40 - 43 节)和君王(31 - 39 节),当中似乎有重复(比较 10 - 14 节与 15 - 19 节;对比 20 - 28 节与 29 - 30 节)。以扫有分获得物质上的祝福,②但雅各得耶和华约的祝福。

三十六章很长,包含许多名字,但以扫的故事就此结束!只因以色列人的故事会涉及到以东人,旧约圣经才提到他们。圣经超过二百次提到"以扫"和"以东"公

---

① 第三十七至四十章所记载的事件发生时,以撒仍在生,即使这里也记录了他的死。如果雅各下埃及时 130 岁(四十七 9),约瑟 39 岁(四十一 46 记载他 30 岁,加上七个丰年和两个荒年〔四十五 11〕),约瑟出生时,雅各应当 91 岁。如果约瑟被带下埃及时 17 岁(三十七 2),那么雅各留在迦南已 11 年,当时是 108 岁。父亲以撒应是 168 岁(二十五 26),约瑟被卖时仍然健在。以撒应在 12 年后去世,就是约瑟被擢升为埃及宰相之前一年。

② 雅各与以扫分开(6 - 8 节),令我们想起亚伯拉罕与罗得的情况(十三 5 - 11)。

然与犹太人为敌；但超过二千次提到“雅各”和“以色列”！以扫的儿子以利法生了亚玛力，亚玛力人也敌对以色列人（出十七8－16；民十四39－45；申二十五17－19；撒上十五）。

创世记三十七章继续说到雅各，而不是以扫的故事！“雅各的记略如下”（三十七2），这是创世记提到的第十个“代”，从此而开始介绍雅各宠儿约瑟的故事。雅各的儿子们有各种软弱和错失，但在地上继续推行神的工作，成就了神与亚伯拉罕立约的应许。

研习题

1. 如果得胜的信徒与不信的人一样接受试探并且失败了，与主同行又有什么益处呢？

2. 神在三十五章11节向雅各说话，重提要求他回到伯特利，这反映他不愿意做什么？

3. 在三十五章2至4节，雅各命令家人做哪两件事，反映他开始做家人和仆人的属灵领袖呢？

4. 为什么沐浴更衣在这儿是合宜的表现？

5. 用诡计杀了示剑人后，是什么保守了雅各全家没有遇上他们所害怕会有的报复？神为什么给凶手一条安全信道逃走？

6. 雅各筑坛，带领全家敬拜主，重新为那特别地方起名为伊勒伯特利。你在什么“圣地”敬拜？一个特别的地方如何促进你的敬拜？辨别什么地方不是圣地。

7. 雅各忽视垂死妻子的遗言，另给儿子起名为便雅悯的原因是什么？

8. 为什么流便取了雅各的妾，比在外面行淫更严重呢？

9. 雅各与以扫一起埋葬父亲以撒。为什么他们会有不同的体验呢？

10. 生命中的试炼和失败如何引导你回头仰望主呢？

31 男主角登场

创世记三十七章

"雅各的记略如下"(2节)指出我们正进入创世记另一段落,这一段落记录雅各的生平;我们读"以撒的后代"时(二十五19)已遇到雅各。但创世记"雅各"段落的主角是约瑟,接着的十四章提到约瑟,比父亲雅各多两倍。① 圣经没有忽略雅各,但是站在舞台中央的是约瑟。

我们最少可从三个不同角度读约瑟的故事。如果我们看为一种文学作品,就会发现这是父亲偏爱、儿子被宠、兄弟嫉妒、妻子默许,兼有国际粮食危机的有趣故事。有创意的艺术家几个世纪以来从这个故事中寻找灵感,一点也不叫人稀奇。1742年菲尔丁(Henry Fielding)仿照圣经的约瑟故事,写出小说《约瑟夫.安德鲁斯》(Joseph Andrews);翌年韩德尔(Handel)写了清唱剧《约瑟》(Joseph)。德国小说家托马斯曼(Thomas Mann)用了超过十六年的时间,基于约瑟生平写了四本小说。今日我们有摇滚乐大合唱《约瑟与新奇彩衣》(Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat)以及它的主题曲"任何梦都将实现"(Any Dream Will Do)。

然而,创世记三十七至五十章不仅仅是一种戏剧文学;当我们更深入看时,会发现此故事有很多深层次的神学含义。这个故事的背后有一颗神遵守祂所立之盟约的心。神的手显然在每个场景里都掌管、操控人所作的决定;因此塑造出一个英雄,救了一个家族,最后形成一个为全世界带来祝福的国家。

对基督徒而言,这个故事有第三层意义。旧约中以约瑟最能意味深长地说明耶

---

① 到目前为止,创世记只提了约瑟五次(三十24-25,三十三2、7,三十五24)。在接着的十四章中,62次提到雅各或以色列,133次谈到约瑟。

稣基督。就像耶稣那样,父亲喜爱约瑟,他也顺服父亲的心意;兄弟因仇恨而弃绝他,把他卖作奴隶;他被诬告,受不义的刑罚;最后由受苦者提升为当权者,拯救了自己的人民脱离死亡。当然,最大的分别是约瑟死了,而耶稣基督却在十字架上舍己,并且为救我们从死里复活。①

创世记三十七章揭示了一个认识永生真神却彼此伤害,并且在言行上得罪祂的家庭。约瑟在这个家中不是制造问题而是显露问题。由于神施恩操控那些破坏家庭的势力,就为他们成就好处。"罪在哪里显多,恩典就更显多了"(罗五 20)。②

1. 仇恨(创三十七 1 - 4)

"看哪,弟兄和睦同居是何等的善,何等的美!"(诗一三三 1)雅各的家一开始就分裂,没有团结之福。头两个妻子彼此为敌,两位妾侍也没有减少张力。家庭有一个父亲,四个母亲,十二个儿子,就产生许多问题。雅各不幸生于分裂的家,进而影响自己的家。为什么兄弟那么恨约瑟呢?

约瑟为人正直(2 节)

辟拉有但和拿弗他利两个儿子,悉帕有迦得和亚设两个儿子,约瑟显然是他们的助手或学徒,学习怎样照顾羊。当时没有人知道约瑟命定做伟大的事,因为在开始时他学的是如何做仆人(太二十五 21)。

因为约瑟的生活态度与哥哥的不同,所以不易与同父异母的哥哥们一同工作。哥哥正偷父亲的财物吗?他们和当地人同流合污吗?我们不知他们正做些什么恶事,无论他们犯了什么罪,约瑟认为父亲有权知道这些事实。当他知道其他的兄弟正在做什么时,就向父亲雅各报告。

---

① 新约的确没有说约瑟"预表"耶稣基督,然而我们不能忽视:很多证据证明耶稣与约瑟之间有很多相似之处。虽然有些人把这对比推到一个极端,但却不能因此就不公正地检视那些经文,从中来寻找我们的主(路二十四 27;约五 39)。新约只有两处提到约瑟:司提反的演说(徒七 9 - 16;来十一 21 - 22)。

② 正如罗马书六章 1 至 2 节说:犯罪的人都要承受犯罪的后果(即使神操控人的叛逆,最后化为好事),所以罗马书五章 20 节不是人犯罪的借口;约瑟的哥哥们收到仇恨和恶行的果子,所受的苦比约瑟更多。

约瑟有权告发哥哥吗？我们总是太尊重他的品格，忘了他告密时仍然年少。他是在田间与哥哥们一起工作，不是监视他们；自然无权管哥哥们，更不必为他们的行为负责。

接着的事件证明，约瑟虽然年轻，但有常识和分辨力。哥哥们所做的必定十分邪恶，否则约瑟不会告诉父亲。或许雅各怀疑儿子正做恶事，要约瑟说出所知道的。约瑟当然不会隐瞒父亲。当雅各指正儿子的行为时，他们马上就知道是谁告发的。

约瑟是宠儿(3－4节)

雅各年少在家时(二十五28)，以及与拉班同住的年日里(二十九30)都体会到偏爱会有可悲的后果。因此，他应当更理智点，不应该单单宠爱约瑟。但是约瑟是爱妻拉结所生的，人的内心有时会欺骗自己的心思，使他做出荒唐的事情就如巴斯噶(Pascal)在《思想录》(Pensees)中写道："内心深处有理性不能明白的理由"。然而，对于管理家庭而言，这并不是一个聪明的方法。

虽然最好的翻译大概是"有许多装饰物的袍子"(按英文新国际译本直译)，但我们仍然不能确定著名的"彩衣"(三十七3)是什么样子。除了第23及32节，旧约中只有撒母耳记下十三章18节有这希伯来字，那里描绘的是公主的衣服。约瑟的"外衣"长及脚踝，又有长袖。那是统治者的鲜艳衣服，在田间牧羊的衣着不必那么讲究。

然而，雅各给约瑟这件特别的外衣时，心里想着比时尚更重要的事。雅各大概想让家人知道，他已拣选了约瑟为继承人。流便因与辟拉行淫(三十五22)丧失了长子地位，次子西缅与三子利未屠杀了示剑人。况且，头四个儿子都是利亚所生的；雅各原本并不想娶利亚为妻，他一心要娶拉结，却被岳父拉班愚弄了。雅各可能想："在神眼中，拉结才是我的正室，约瑟是她长子，所以我有权待约瑟为长子。"

如果哥哥们真的这样看当时的局面，无怪乎他们会恨约瑟了。雅各知道他们内心的感觉，甚至在死前提及："弓箭手将他〔约瑟〕苦害，向他射箭，逼迫他。"(四十九23)

因为仇恨会产生其他罪，所以十分可怕。"恨能挑启争端；爱能遮掩一切过错。"(箴十12)"人若说，自己在光明中，却恨他的弟兄，他到如今还是在黑暗里。"(约壹二9)心中的仇恨在道德上造成的恶果相等于谋杀(太五21－26)。"凡恨他

弟兄的,就是杀人的;你们晓得,凡杀人的,没有永生存在他里面。"(约壹三 15)

2. 嫉妒(创三十七 5 - 11)

撰写十四世纪传道手册的说:"因为嫉妒跟随魔鬼脚步,阻碍良善,促进罪恶,所以是魔鬼最心爱的女儿"。① 作者大可加上:嫉妒有位姊妹称为怨恨,两者经常合作(多三 3;彼前二 1)。当我们看到别人成功,就有嫉妒之苦;看到别人失败,怨恨就令人心满意足。嫉妒和怨恨常产生诽谤和不必要的批评;这两种罪若藏在宗教热诚和自义的面纱后,就会产生更致命的毒素。

英国智者比尔博姆(Max Beerbohm)说:"坚持谈自己梦想的人,就是在早餐桌上令人惊恐的元素。"约瑟应该向家人说出自己的梦吗?这是否只不过再次证明了自己的年少无知呢?这两个梦只会激怒家人,使他处境更糟。毕竟约瑟怎么会成为统治者?哥哥们又为什么要向他下跪?整件事是荒谬的。接着约瑟向家人说出第二个梦时,连父亲也心烦,就责备他;②但是却暗地里揣摩这梦的意思。毕竟,雅各曾在梦中听到神说话(创二十八 12 及以下,三十一 1 - 13);因此向约瑟说话的可能真是主。

或许约瑟可以较婉转地说出梦境。与家人分享这些真实的梦境并不是一种"少年人热中的事",乃是神的旨意。哥哥们若能留意这两个梦,二十年后就能有更好的预备,面对所遭遇的事。雅各如果掌握到梦的重要信息,就会相信约瑟仍活着,会再见到他。由于我们知道故事的结局,批评这些人当然就容易多了。

神今天会在梦中向我们说话吗?还是我们祈祷寻求神旨意时,单单是圣灵运用神的话引导我们呢?我们在旧约中,见到神透过梦与不少信徒及不信的人说话,但似乎这不是今天新约信徒的准则。神指引马利亚的丈夫约瑟时,是用梦表达(太一 20 - 25,二 12 - 13、19 - 22),但是在福音书或使徒行传中,人并不多透过梦得到神的引导。③

---

① *Fasciculus Morum: A Fourteenth - Century Preacher's Handbook*, translated by Siegfried Wenzel (University Park: Pennsylvania State University Press, 1989), p. 149.

② 雅各说"你母亲"时是指利亚(10 节)。拉结死后,她已成了家的主母。

③ 圣经没有明显告诉我们,神为了透过彼拉多的妻子向彼拉多讲真理,就使她梦到耶稣的事(太二十七 19)。

人若声称:神为了教导和引导他们,或者要他们去教导其他人,就在梦中向他们说话,我们就得小心。做梦的原因可能是日有所思,甚至有时是受了撒但的影响(耶二十三 25 - 28)。宣教士告诉我们,他们所遇到的人最初是因为梦而对基督和圣经产生兴趣,但最终是神的话使他们接受救主。如果再没有其他途径,神当然有绝对主权用梦来成就旨意;但是正常的方式是透过圣灵教导圣经来跟我们沟通(约十四 25 - 26,十六 12 - 15)。

约瑟后来为别人解梦(创四十至四十一),但没有迹象显示他当时明白自己所做的两个梦。他在狱中等候,梦的意义毫无疑问地愈来愈清晰,如此就能鼓舞他(诗一零五 16 - 23)。当他明白了神的计划,就帮助他知道如何对待哥哥们。

约瑟把所做的梦告诉哥哥们后,他们就恨他更深,更在心里嫉妒他。[①] 他是父亲的宠儿、被拣选得长子福分、穿着特别的衣服,现在又做了奇怪的梦。为什么他会这样特别?接着会发生什么事呢?

3. 暴力(创三十七 12 - 28)

嫉妒是一种属肉体的行为,由充满罪恶的人心生出(可七 22;加五 21)。哥哥们因为嫉妒,把约瑟卖给商人(见太二十七 18;可十五 10,与基督的受苦比较)。他们愈来愈仇恨他,相当于谋杀了他(太五 21 - 26)。他们虽然没有亲手杀死约瑟,但是有些人已经在心里杀他很多次了。

疑问(12 - 17 节)

我们读这段经文时会想到几个问题。第一,靠近希伯仑必定有好草原可牧放牲畜,雅各的儿子们为什么要到离家 80 公里以外的地方?答案可能是:他们不想被家人监督。第二个问题:雅各家在示剑城臭名远扬,为什么他们反而回到靠近示剑的危险地带(三十四 30)?答案可能是:哥哥们不想让雅各知道他们与当地人所牵涉的勾当。

第三个问题更叫人疑惑:明知哥哥们恨约瑟,雅各为什么还派他独自去探望他们,又穿着使他们恼怒的特别的衣服?一位雅各信任的仆人可以更快达成任务(约

① 由于拉结嫉妒利亚(三十 1),令雅各知道这罪在家里有什么样的影响力。

瑟走迷了路),或许同样有效。答案是神预见将来,为雅各和全家,最终为全世界,竭力成就心中的计划。"在他们以先打发一个人去,约瑟被卖为奴仆。"(诗一零五17)神定意约瑟去埃及,是为了成就祂的计划。

阴谋(18-24节)

约瑟或许用了三天才从希伯仑来到示剑,到了才知道哥哥们向北走20公里到了多坍,他又要再走一天路程。当他走进哥哥们的视线范围时,他们马上远远认出他来(他穿了特别的彩衣),就开始商量诡计。

仇恨加上嫉妒是致命的。它在人心里慢慢沸腾,等待火花使之爆炸。哥哥们没有经受试探就决定伤害他。他们只是在等待机会,机会很快就来到了。他们嘲弄道:"那作梦的来了。"(19节)这句可译为"那最会做梦的来了!"在这处境里,梦使他惹祸上身,但十三年后,别人的梦救他脱离不幸。"祂的判断,何其难测,祂的踪迹,何其难寻!"(罗十一33)

究竟是哪位哥哥首先提出要杀约瑟呢?[①] 因为流便提议把约瑟扔进一个干水池,所以不是他提出。流便计划回来拯救弟弟,但即使成功,他又如何带弟弟回家呢?父亲雅各肯定会知道儿子们做了什么,他的反应会为家庭制造更多问题。我们欣赏流便想救约瑟免于死亡,尤其是在约瑟取代了他的长子地位之时(代上五1)。

冷漠(23-28节)

哥哥们脱去约瑟特别的袍子,然后把他扔在干池子里,必定大有快感。水池通常颇深,池口长而窄,困在里面的人很难爬到池口,除非有人缒下绳子,拉他出去,否则休想逃出求生(耶三十八)。

我们很难明白:弟弟受苦,向哥哥们求情,他们却可以坐下来,平静地吃一顿饭(创四十二21)。然而,他们因为仇恨而内心刚硬,谋杀的念头又荼毒他们,根本就不太留意弟弟这受害者的喊叫。不过,试想想我们主的同胞怎样对祂!我们所有人都有可能做约瑟哥哥们所做的,因为"人心比万物都诡诈,坏到极处,谁能识透呢?"

---

① 从约瑟后来在埃及对待西缅的态度来看(四十二24),西缅可能在这件罪行上领首。我们知道他个性凶残(三十四25)。

(耶十七9)

刚在这时候,他们发现一队米甸①商旅经过那平原,犹大因此想到一个主意。他们可把弟弟卖作奴隶,既可摆脱他,又可赚些钱。由于当时人被卖下埃及作奴隶,不太可能得赎返回故乡,故此没有人会发现他们的诡计。他们忘了神在鉴察,仍然在掌管。雅各既然承受了约的祝福,在神眼中他是非常特别的。神要成就祂的计划,"没有人能以智慧、聪明、谋略敌挡耶和华。"(箴二十一30)

由该隐谋杀亚伯开始,圣经和世界历史痛苦地记载"人对人不仁"的事。② 我们照着神的形象受造,属于同一个人类家庭,然而我们似乎不能与其他人和睦相处。从家人因为中奖而不和,到因为历史的创伤而发生的内战,都证明世界极为需要救主,唯独祂能改造心灵。

4. 欺骗(创三十七29-36)

兄弟出卖约瑟时,流便不在场,或许他正处理一些和羊群有关的问题。或许他故意走开,他们就不会怀疑他另有计谋。他去到水池时,发现约瑟不见了,就震惊。然后赶回营中,看看发生了什么事。他像哀悼人那样撕裂衣服,弟弟们当然清楚知道他同情约瑟。

"遮掩自己罪过的,必不亨通"(箴二十八13)。这是神的不变定律,但人仍想违抗,并逃避后果。雅各的儿子们骗父亲,说约瑟被野兽吃了,又伪造证据,一件罪带来另一件。雅各不难认出约瑟的彩衣,却没办法验血。这欺骗既悲惨又不忠,却是雅各收自己所种的。多年前他为欺骗父亲,杀了一只羊羔(创二十七1-17),现在儿子照着他的脚步行。

---

① 圣经常交替用"以实玛利人"和"米甸人"(士八22-24)。因为很多以实玛利人经商,所以人称商人为"以实玛利人"。

② 诗人伯恩斯的诗"人为哀悼而生"(Man Was Made to Mourn)第七行用了这有力的句子。

柳波(H. C. Leupold)把第 32 节翻译为"他们派人送那件长袖外衣给父亲看"。[1] 他们不愿亲自面对父亲,就派仆人送"证据"给雅各,复述所编造的谎言。这样对父亲很残忍,然而,"恶人的怜悯也是残忍"(箴十二 10)。

雅各往往不假思索便下结论(创三十二 6 - 8),接受证据,相信那故事,下结论约瑟真的死了。他深深哀痛,二十年后仍为约瑟之死悲伤(四十二 36)。家人尝试安慰他,[2]总不能成功。宠儿死了,他会把悲哀带入坟墓。

多年后雅各哀伤地说:"这些事都归到我身上了"(四十二 36),其实这些事都为他效力(罗八 28)。这不是说神认可、驱使哥哥们仇恨和欺骗,或他们不必为所做的事负责。那是说我们的神实在伟大,甚至在人心最坏时,祂仍可实践计划。加略山就是最伟大的例子(徒三 12 - 26)。多年后约瑟说:"从前你们的意思是要害我,但神的意思原是好的"(创五十 20)。

神保守约瑟平安到达埃及,使他被卖给法老的一位重臣。波提乏是"护卫长"(三十七 36),说明他主管法老的近身保镖,为政府执行死刑。重要的不是约瑟与埃及如此有权势的人有关系,而是"耶和华与他同在,他就百事顺利"(三十九 2)。

神的照顾实在令人惊叹,在我们的生命经历艰难的时刻仍能给我们极大的鼓励。"世上所有的居民都算为虚无;在天上的万军和世上的居民中,祂都凭自己的意旨行事。无人能拦住祂手,或问祂说,你作什么呢?"(但四 35)

雅各和约瑟从未读过罗马书八章 28 节,但他们体验到了这个真理,并且看到神的手可做成的。因为神和祂的话不改变,所以应许若应验在他们身上,今天也会应验在我们身上。

---

① H. C. Leupold, *Exposition of Genesis* (Grand Rapids: Baker Book House, 1953), vol. 2, p. 972。奥特(Robert Alter)把这句译为"他们着人送那件有装饰的束腰外衣回去给父亲"。见 Robert Alter, *Genesis* (New York: W. W. Norton, 1996), p. 215。

② 圣经只提到底拿是家中的独生女;所以第 35 节的"女儿们"是"媳妇们"的意思(和合本译作"儿女")。

研习题

1. 你年轻时曾嫉妒谁？成年后又妒忌谁？为什么？

2. 作者指出约瑟似乎带来仇恨、嫉妒、暴力和欺骗等破坏性力量。这些问题的根源可能来自什么地方（见副题“仇恨”〔创三十七1-4〕）？

3. 约瑟向父亲报告哥哥们的可疑行为，不会得到哥哥们的好感。当一个犯错误的人，即使是间接地面对一个比他公义的人时，他有何感想？

4. 请读约翰一书三章15节，解释为什么哥哥们恨约瑟是十分严重的事。

5. 雅各听了约瑟第二个梦后责备约瑟但是又揣摩梦的意思。为什么在所有人中，雅各对这个做梦的人较迟才批评呢？

6. 神在旧约透过梦向人说话。现在祂以什么更可靠的方法向人启示呢？

7. 雅各以约瑟取代了流便长子的地位。然而，从创世记三十七章，你可以找到流便哪些行为给他挽回名声呢？

8. 犹大在三十七章26至27节以“因为他是我们的兄弟，我们的骨肉”说服兄弟放过约瑟。按照约瑟和雅各所受到的对待来看，为什么这动人的感情是空洞的？

9. 在你的生命中有什么样的困境希望神来扭转？你有凭着信心求吗？

插曲 犹大与他玛

创世记三十八章

本章的事件似乎打断了"约瑟故事"的进展,这个事件的确发生在那段期间。约瑟17岁被卖,30岁擢升为宰相,期间有13年,如果还加上七个丰年和两个荒年,约瑟过了22年才与哥哥们和好。这么多年足够犹大娶妻生三子,埋葬两子[①]及妻,又与他玛有染。如果他在约瑟被卖前结婚,就有更长时间发生这些事了。

为什么这儿有这故事呢?

历史

创世记其中的一个主要目的是记录雅各家、以色列十二支派列祖的来源和发展。以色列人下埃及时是个大家庭,四个世纪后离开埃及时已是一个大族。由于弥赛亚出自有皇族血统的犹大支派(四十九10),任何与犹大有关的,都是重要的。若

① 我们不知珥犯了什么罪,神要惩罚他;但俄南拒绝为亡兄生子建立家庭,延续他的名字(申二十五5-10;得四)。这种律例称为"娶寡嫂制"(Levirate marriage),英文名称是从拉丁文levir一字而来,意思是"大伯子或小叔子"。第9节的时态显示,俄南每次与妻子行房,都干扰过程,使她无法受孕。他一再不肯听从就激怒了神,所以神要杀他。故事没有提及手淫,人却把俄南与手淫(onanism)扯上关系,实属不幸。

没有这章，我们会奇怪为什么主的家谱会有他玛和法勒斯（太一3）。[1] 法勒斯是大卫王的祖先（得四18－22），因此也是耶稣基督的祖先（太一1）。

道德

这章圣经也有实际价值。第一，它反映了神子民与迦南人同住一个地方是多么危险。人经常受引诱，叫我们活得像邻舍而不像神的子民。

犹大与约瑟有很强烈的对比。约瑟不肯与波提乏的妻子同寝（创三十九7－20），但犹大随便与被认为是妓女的陌生女人上床。我们同时也看到家里因为欺骗而继续收到"恶果"。雅各用衣服骗父亲以撒，犹大与兄弟用衣服骗雅各（三十七32），现在他玛用衣服骗犹大（创三十八14）！我们种什么，就收什么。

约的群体

犹大与兄弟分开，与迦南人交往，就惹上麻烦。像参孙那样，他看到喜欢的女子，就娶来为妻（2节；士十四）。亚伯拉罕和以撒都小心，慎防儿子娶当地女子为妻，否则以色列的"拣选种子"会沾有拜偶像和不道德的罪（创二十四3－4，二十八1－4）。[2] 犹大的兄弟正做着父亲不赞成的事，但他若能与兄弟在一起，而不是与当地人来往，还是比较安全的。至少，与兄弟在一起提醒他有分于神的约（见罗十二1－2；林后六14至七1）。

恩典

创世记族长的故事提醒我们，神的恩典掌管着人的一生。在这重要戏剧性事件

---

① 马太福音第一章耶稣的家谱，除了马利亚，另外还有三个女人：他玛（3节）、喇合和路得（5节）。犹太人的家谱很少提到女人，尤其是这三个不寻常的女人。他玛是迦南人，又扮作妓女；喇合是耶利哥的妓女（书二）；路得是摩押女子，后来归信犹太教（得二）。三位都是外邦人，其中两位（他玛和喇合）声名狼藉；这是显明神恩典的实例！

② 神在犹太人与外邦人中间放了一堵墙，不是犹太人比其他民族优秀，而是因为神把他们分别出来，为了成就祂的计划，因此他们就与其他的人不同。救主一旦来了并为世人的罪而死，神很清楚的告诉我们，两者之间就再也没有"分别"（徒十；罗三22－23，十12）。

中的男人或女人都不完全,有些甚至故意不顺服,然而神使用他们来成就旨意。这不是意味着神接受他们犯罪,因为祂最终暴露并审判了他们的罪,这只是反映出神能借世人的软弱来成就祂的计划(林前一26-31)。

我们现在回去看约瑟的故事。

研习题

基督的家谱里出现了他玛和法勒斯,这说明了什么呢?犹大作了不道德的选择又说明什么呢?

32 主使他与众不同

创世记三十九至四十一章

约瑟去埃及时，那里主要还是一些以耕种谷米菜蔬为生的小农村。有赖当地的灌溉系统，令尼罗河每年泛滥都为农作物和牛带来了足够的水源。这儿有些大城市，例如尊崇太阳神锐（Ra）的安城（即希拉波立，Hieropolis），及崇拜牛神埃皮斯（Apis）的孟斐斯城（Memphis）；然而人民大多住在小村落里。

这地也被迷信捆绑。全埃及最少有二千个男女神明，包括法老本人；他们特别强调今生要预备来生，因为奥西里斯（Osiris）神会审判人一生所做的。埃及其实同时强调生与死。

埃及人是伟大的建筑家，统治者同时强征奴隶和百姓来建造巨型的建筑物。虽然一般人只住在泥砖屋里，但重要建筑物却是石造的（有些金字塔的石头重达 15 吨）。政府有很多各级的官员，以及数以千计的抄写员做记录，这形成了一个庞大的官僚体系。

埃及的祭司和智者研究天文地理，发现阳历一年有 365 日零 1/4 天。他们的医术十分高明，也精通防腐术。埃及人有马又有马车，而且懂得战术。

埃及有很多像约瑟一样的闪族奴隶，但是主与他同在（三十九 2－3），他就变得很特别。因为主与他同在，他就有成就。如果我们信任主，像约瑟那样来荣耀祂，就可以有约瑟那样的成就。

1. 分享神所赐的福（创三十九 1－6）

约瑟在家乡希伯仑时，哥哥认为他制造麻烦；但在埃及，因为神与他同在，就带

来祝福。神应许亚伯拉罕:他的后裔会祝福别国(十二 1 - 3),约瑟在埃及成就了那个应许。像诗篇第一篇所形容的有福之人,他所做的尽都顺利(诗一 3;另见书一 8)。

当信徒信任神时,就能善用困境,约瑟是一个很好的例子。他没读过耶利米写给被掳巴比伦之人的信(耶二十九 7),或彼得写给分散在罗马帝国内基督徒的信(彼前二 13 - 20),然而他的确实践了那些教导。虽然约瑟宁愿留在家里,但是他在埃及时善用了所遭到的困境,并且神也赐福给他。

波提乏家里的人显然看到主赐福,他们知道是由于约瑟的缘故。正如神因雅各的缘故赐福拉班的家(三十 27、30),"耶和华就因约瑟的缘故赐福与那埃及人的家"(创三十九 5)。除了他所吃的食物以外,[①]波提乏逐渐把更多责任交给约瑟,最后让他管理全家。

波提乏家里的人很喜欢约瑟;在异教、拜偶像的埃及,约瑟见证了永生真神。与他一同生活工作的人都知道他忠诚工作。神留意约瑟的品行,就使他成为别人的祝福;约瑟不知道,神计划成就他所做的梦。"你见过办事敏捷的人吗?他不跟等闲之辈为伍,他将侍立在君王面前。"(箴二十二 29,现代中文译本修订版)[②]

约瑟忠心事奉,不单祝福波提乏全家,也祝福约瑟本人。如果他留在家里,与娇纵他的父亲同住,就不会因工作艰难和顺服命令而培养出那种品格。神要我们从工作中顺从人来建立我们的生命。在提升我们作管理者之前,祂要我们做仆人,来考验我们(太二十五 21)。我们要服在权柄之下学会服从,然后神才让我们行使权柄。

创世记三十九章 6 节那样描述约瑟,铺排了牵涉到波提乏妻子的情节。约瑟不单敬虔、可靠、工作有效率,他也继承了母亲秀雅俊美的气质(二十九 17)。

---

① 埃及人不与希伯来人一同吃饭(四十三 32),不是食物问题,而是他们排拒外人。

② 约瑟的人生也说明以色列史,真的很有趣。像以色列国,约瑟是外邦人的祝福;他在当地受苦,被诬告;最后被释放,成了统治者,协助拯救多国。但以理在巴比伦,与约瑟在埃及的经历相似。像约瑟那样,但以理被带离家乡,名字被改了,他会解梦,被擢升,把祝福带给外邦人。

2. 胜过大引诱(创三十九 7－20)

哥哥们因仇恨,使约瑟在坑中受苦,但现在一位恶妇对他动了淫念,他就面对更大危机。"妓女是深坑;外女是窄阱。"(箴二十三 27)

波提乏的妻子要求约瑟与她同寝,是羞辱他。她可能这样分析:"不管怎样说,他只是犹太奴隶,为我丈夫工作,不也就是为我工作吗?丈夫现在不在家,我管理一切,他是我的雇佣,有责任听我吩咐。"她待约瑟如同对象,不是一个人。她勾引约瑟,遭到他的拒绝,转而攻击他。①

无论人怎样描述"爱情",为婚外情辩护,这样做都是错误、下贱、又贬低人格的。通奸行淫把一道清流化为阴沟,把自由人贬为奴隶,然后化为野兽(箴五 15－23,七 21－23)。开始时的"甜美",迅速变为毒素(箴五 1－14)。约瑟不肯为讨好主人妻子而牺牲自己的纯全和正直。

虽然打这场仗需要约瑟每时每刻都有足够的勇气和决心,但他最终得胜了。他向她解释为何不肯合作:(1)她是别人的妻子,而那人是他主人;(2)主人信任他,他不愿辜负主人的信任;(3)即使没有人发现,神也会知道,并且会不悦。她只求一时快乐,但约瑟认为那是作大恶得罪神(创三十九 9)。

波提乏的妻子有一天,想以最阴险的方式攻击约瑟。她大概安排了其他仆人离开,但同时使他们接近到一个地方,足以随时听到她呼唤,来看约瑟丢下的外衣。有时逃避反映懦弱(诗十一 1－2;尼六 11),但有时逃避证明人的勇气和正直。约瑟对此有智慧,保罗跟随约瑟对提摩太的建议:"你要逃避少年的私欲"(提后二 22)。

良好品格需要自制,有自制的人有条件做领袖。"人不制伏自己的心,好像毁坏的城邑没有墙垣。"(箴二十五 28)没有墙垣,什么都可自由出入。约瑟实行自制,但是参孙纵欲;约瑟最后擢升为统治者,参孙则埋在瓦砾下(士十六 23－31)。

约瑟第二次失去外衣(创三十九 12;另见三十七 23),但正如清教徒传道者说:"约瑟丢了外衣,但保全了品格"。波提乏掌管埃及的司法制度,我们奇怪他为什么不审讯约瑟,甚至处死他。当然神在掌管,为约瑟、埃及、约瑟家人和世人实行奇妙

---

① 撒母耳记下十三章 1 至 22 节有类似情节,请留意暗嫩的"爱"怎样变成恨。

的计划。①

3. 忍受不公平(创三十九 21 至四十 23)

主再次使约瑟与众不同。约瑟无论是作波提乏家里的管家,还是监狱里被控的囚犯,都是成功的,因为"耶和华与约瑟同在"。

学习等候(21 - 23 节)

"人用脚镣伤他的脚;他被铁链捆拘。"(诗一零五 18)创世记没有提到这段经验,或许约瑟只短暂被捆绑,司狱很快就解了铁链脚镣,嘱咐他管理其他囚犯。像之前的波提乏,司狱看到约瑟凡事顺利,就把一切交在他手里。

神容许约瑟受到不公平的对待,把他放在监狱里建立品格,预备他接受前面的任务。约瑟在狱中学习等候主,直到神的时候到了,为他平反,成就他的梦。约瑟有时间思考和祷告,揣摩神使他做两个梦的意思,就会明白神的延后并不是抛弃他。

不止一位神的仆人曾经后悔鲁莽地走在神的前头,太早想得到统治的地位。钟马田(D. Martyn Lloyd - Jones)博士常说:"人还未准备好就成功,是个悲剧。"我们是透过信心忍耐承受应许的(来六 12;见十 36),学习忍耐的最佳方法是透过患难(罗五 3 - 4)。"我的弟兄们,你们落在百般试炼中,都要以为大喜乐;因为知道你们的信心经过试验,就生忍耐;但忍耐也当成功,使你们成全,完备,毫无缺欠。"(雅一 2 - 4)

神经常除去我们的"拐杖",我们因此学习了单单信靠祂而行。两年后,神用酒政帮助约瑟出狱,所以约瑟的祈求并没有白费。在那两年等候期间,正如你和我紧抓着祂的应许,约瑟也坚持着神赐给他的梦。神预言人会向约瑟下拜,他也相信神的预言。他不知道神会如何成就这件事,或什么时候成就,但是他知道神是信实的。

---

① 波提乏知道是约瑟使他的家兴旺,他可能会质疑妻子是否说真话。毕竟只有环境性"证据",只有她的口供针对约瑟。然而,波提乏需要在公义和快乐家庭之间选择;不管怎样,约瑟只是个犹太奴隶。我们想知道约瑟几年后擢升为埃及第二号人物时,怎样对待波提乏及其妻子。

学习解梦(四十 1 - 13、16 - 22 节)

由于王把犯罪的高官放在这监狱,约瑟就遇见法老的酒政和膳长。酒政是要保护王,确定酒无毒,随时可饮用的人(尼一 11 至二 1)。因为他贴身服侍法老,就能向王说话。神把这二人带进约瑟的生活圈子,最后使他得释放,给他已经准备好的位分。

埃及领袖很重视梦,十分敬重能解梦的人。约瑟一直以来只揣摩自己的梦,现在第一次解别人的梦。他留意到对方愁闷,显示他关心人,又能分辨是非;他归荣耀给神(创四十 8),表明他很谦卑。

"提起你的头"(13、19 节;译者按:中文和合本没有译出原文这双关语)意思是"王会考虑你的情况,你后来会官复原职"(见王下二十五 27;耶五十二 31)。但法老处决了膳长,所以对他来说,这话有另一层意思。埃及人不用绞刑台,而是斩了罪犯的头,把他身体钉在一条柱("树")上;所以"提起"膳长的头,是有双重意义的。

约瑟所解释的成真:酒政官复原职,膳长被处决了。约瑟无疑为膳长难过,不过看到所解释的成真,必定鼓舞他,相信法老会再考虑囚犯的情况而把他释放。

学习信靠(14 - 15、23 节)

创世记只记录了约瑟有两次表现不信,这是第一次(第二次是四十八 8 - 20,他想告诉父亲雅各怎样祝福两个孙子)。知道酒政会得释放,能接触到法老,约瑟就请他向法老说句好话,使他出狱。约瑟信任一个人,而不是倚靠神为他做什么。他似乎愈来愈不耐烦,不愿等候神的时机来到。

约瑟没有提到兄弟,也不指控他们,只说在家乡"被拐来的",所以他不是奴隶,是自由人,应当获得更好的对待。他在第 15 节所说的"地牢"(另见四十一 14;和合本只译作"监"),不是指曾经活在恶劣可怕的地方;他与其他囚犯被囚之处称为"护卫长府"(四十 3),是为王的犯人而设的监狱(三十九 20),所以那可能不是地牢。① 正如你我想让别人同情自己时会说的,约瑟说:"这里是个坑!"

---

① 由于译为"地牢"的希伯来文,在创世记三十七章 22、24、28 至 29 节也可译为"坑",或许约瑟在心里把两个情况相提并论。

酒政得释放,官复原职后不但没有向法老提到约瑟,甚至完全忘了他。约瑟求人的帮助,而不是等候神,就只能如此了。"你们不要倚靠君王,不要倚靠世人;他一点不能帮助……以雅各的神为帮助,仰望耶和华他神的,这人便为有福!耶和华造天、地、海和其中的万物;祂守诚实,直到永远。"(诗一四六3、5-6)

4. 期待神工作(创四十一1-44)

两年过去了,约瑟仍在监里工作,等候转机。时机真的出现时,事情就迅速转变;现在神要实现对约瑟的计划。如果创世记有哪章显出神的主权,这一章就是了。

神赐法老两个梦(1-18节)

神使法老在同一天晚上做了两个梦,即使他困惑,又使术士束手无策。请留意第1至7节重复"看哪"一词(译者按:中文和合本没译出这词),这强调了梦的真实和过程的迅速。尼布甲尼撒王忘了所做的梦(但二),但法老没忘掉,且告诉身边的智者。这些人或许有解梦的能力,但神使他们无法解释法老的梦。

神使酒政记起约瑟(9-13节)。由于神要救约瑟脱离监狱,给他统治地位,就提醒酒政,他就记起狱中所发生的事。酒政告诉法老,约瑟有解梦的能力,这正是法老所想要的。当时埃及接受闪族人,甚至擢升他们居政府要职,所以法老不担心约瑟是希伯来人(12节)。法老肯定回想起自己怎样对待膳长和酒政的事情。

神使法老召见约瑟(14-36节)

由于当时希伯来人留胡子,埃及人则刮光胡子,所以约瑟准备见法老时,要剃胡子,换衣裳。十三年来第三次,他放弃衣服,但这次是得着统治者的衣服。

我们欣赏约瑟的谦卑,他期望荣耀永生真神(16节;另见四十8;但二27-28)。他听了法老描述两个梦境后,就解梦:神向埃及统治者显示,在接着十四年里计划会发生什么事;法老看重这样的大事。现在法老知道了神的计划,他也认为自己有义务去完成神要他做的事。

知道这事实后,约瑟除了解梦以外,更进一步向法老提议,这需要很大的信心及勇气。但神使用约瑟,法老也接受他的建议。第一,法老要委任一位有聪明智慧的人治理全国及其出产。第二,法老要给这个人几位官员,在埃及不同地方,在接着的

七年丰收期为法老收取所有收成的五分之一。第三，要储存所有的食物，等荒年来到时就有粮可吃。

神感动法老拣选约瑟(37－39节)

"王的心在耶和华手中，好像陇沟的水随意流转。"(箴二十一1)约瑟有风度、能解梦、有智慧解决荒年的难题，件件都给法老留下深刻印象，使他深信约瑟就是负责这项工作的人选。十三年前哥哥除去约瑟的彩衣，现在法老给他一件更重要的袍子。盖印的戒指和金链象征约瑟在埃及的权力位居第二(另见但五7、16、29)。

请留意一连串话都以"法老说"为开头。在创世记四十一章38节，法老向官员说话，他在第39至41节向约瑟说话，并宣布他的官职与权柄。法老在第44节正式任命约瑟和所有官员，事情就这样决定了。法老为约瑟起新名，我们不太清楚那是什么意思，[①]但法老继续称他为约瑟(55节)。

法老又赐约瑟私人马车，有人行在前头吩咐百姓向约瑟下拜，正如他们会向法老下拜那样。如果不信的埃及人也向他下拜，就如神在梦中宣告的，约瑟的家人肯定有一天也要向他下拜。

除了戒指、袍子、金链、新名、马车，法老最后还赐给约瑟一位妻子，[②]太阳神庙[③]一位祭司的女儿。埃及祭司是有权力的阶层，有位埃及妻子可巩固约瑟与当地宗教领袖的关系。我相信约瑟会带她相信永生真神，她会像路得那样，放弃假神，投靠耶和华以色列神的"翅膀下"(得一14－22，二11－12)。

5. 饶恕及忘记过去(四十一46－57)

十三年来，神使约瑟成就一些奇妙的事。他带祝福给波提乏的家和狱中的人。

---

① 有人提出这名字的意思是："丰盛生命"，"神说了，他就活"，"通晓事物的人"和"维持生命的人"。

② 有人认为，约瑟的婚姻象征我们的主耶稣被以色列拒绝时，与外邦新娘结合。

③ 希腊人称安城为希拉波立，意思是"圣城"，用来供奉敬拜太阳神锐(Ra)。有首古诗的对句说："太阳神庙曾占地辽阔，现在是填字谜的题目。"但在约瑟的年代，人十分尊崇太阳神庙的祭司。

他胜过试探，因此就被诬告，忍受极大不公平的待遇。约瑟凭信等候神的工作，他随时准备，呼召来到时就顺服。从某个角度而言，他得到最大的成就：神施恩使他过去的痛苦回忆一笔勾销，重新开始。

约瑟能为别人解梦，肯定也会解自己的梦。他相信饥荒必会把哥哥们带来埃及，那时就可质问他们得罪自己和父亲的事。他渴望在神面前有清洁正直的心，使他能祝福他的兄弟们，正如无论神把他放在哪里，他都能把祝福带给其他人。

玛拿西是"忘记"的意思。约瑟没有忘记家人或家里所发生的事，但的确忘了他们给自己造成的伤痛。他晓得神的意思原是好的（五十 20）；所以从这个角度看过去，就胜过痛苦又辛酸的回忆。他可以因为哥哥曾经向他所做的，仍然耿耿于怀，但是怨恨像美丽园子里的野草，或健康身体里的病菌，它们原本不属于那里！

以法莲是"加倍昌盛"的意思。埃及本是约瑟受苦之地，但现在他有了两个儿子，在这里昌盛。而且更加昌盛的是约瑟成为了埃及第二号人物，为神使用，拯救许多人，包括自己的家人和以色列民族。若我们能以约瑟的态度来胜过试探，埋葬过去的伤痛，为目前的祝福而喜乐，同时"忘记"和"昌盛"，那是多么奇妙的事！人们苦苦记着过去别人怎样对待自己，一生带着苦涩，失去平安喜乐，这是悲惨的。正如约瑟除去囚衣，重新开始，我们也要经常"除去"旧伤痛，穿上信心及爱心的新衣裳（弗四 20－32；西三 1－17）。

最后证明约瑟所解说的都准确，埃及有七个丰年，五分之一的收成放在法老各城的仓库里。中东有饥荒时，约瑟提供粮食，救了许多人。但其他国家的人要来买粮，约瑟知道有一天哥哥会来，在他面前下拜，然后就开始最伟大的戏剧性事件：一个分裂的家和好，使人痛苦多年的伤口得到医治。

约瑟示范了做仆人、囚犯和官员要有怎样的品行，不过他对待哥哥，带领他们悔改的方式，具有属灵的睿见、忍耐和爱，是世上绝无仅有的事，以下两章的主题将会继续讨论。

研习题

1. 约瑟的模范品格是由勤奋工作以及对命令的顺从而产生的。作者说“我们要服在权柄之下学会顺服，然后神才让我们行使权柄”。你晓得顺服神与个人带领有什么关系？

2. 约瑟如何经历“妓女是深坑，外女是窄阱”呢（见箴二十三 27）？

3. 在保罗写提摩太后书二章 22 节——“你要逃避少年的私欲”之前，约瑟已经遵循了使徒保罗向提摩太所提出的建议。什么时候逃避比对抗更有利呢？

4. 约瑟从监牢生涯中学到什么呢？处在比较舒适的环境中就不能学会吗？

5. 约瑟人生中这阶段的主题是神与他同在（三十九 2），神透过他赐下福分，使凡事顺利（三十九 5）。是什么使约瑟与一个说话行事有魅力的幸运儿有所分别？

6. 当约瑟期望倚靠酒政的帮助而离开监牢时，结果如何？作者认为这是一个不相信的例子，然而约瑟的确是因神的时机未到而成了一个牺牲品吗？

7. 哪些事件促使约瑟从阶下囚高升为埃及的宰相？

8. 这些令人不可思议的事件发生的次序，如何证明神已经信实地成就了祂对以撒、雅各和约瑟的应许？

33 梦境成真时

创世记四十二至四十三章

在电台联播"回到圣经去"节目中讲述创世记之时,一位听众来信严厉批评我,表示不同意我那样解释创世记四十二至四十四章。他认为约瑟那样对待哥哥是不对的,甚至很残忍。这位听众甚至说,约瑟不该"浪费那么多时间",应马上向哥哥们表露身份,"立刻和好"。

然而,要真心悔改、谦卑认罪,才有真正的和好,人通常要花一段时间才会到达那个地步。我相信约瑟是忍耐、慈爱、智能地对待哥哥,所以最后成功了。神要带领约瑟的哥哥到一个地步:肯承认向弟弟和父亲做了恶事。肤浅的悔改不是使人和好,只是一种脆弱的休战。

从人的角度来看,约瑟"马上和好",可以更快见到父亲和弟弟便雅悯,那会更快乐。但是约瑟像个医术高明的医生般沉得住气。他所说的话以及所做的事,揭露了哥哥们心里的想法,使得神最终能带领他们真心悔改。

1. 考验期(创四十二 1 - 35)

神预言的七个丰年过后,荒年临到中东,但幸好有约瑟,埃及存有充足的粮食。神先派约瑟来(四十五 5;诗一零五 17)保存他的家人,以致有一天以色列国可以把耶稣基督这"生命的粮"赐给世人(约六 48)。

这些事发生在七个荒年后的头两年(创四十五 6)。神计划让约瑟的哥哥们在这段时间接受一些考验,好带领他们悔改。

饥饿(1－2节)

雅各有个大家庭(四十六26),并有很多仆人;饥荒持续,就愈来愈难供养他们。他知道埃及有粮食,儿子们肯定心里有数,但他们从不提及这事。他留意到儿子们的古怪态度,就问:"你们为什么彼此观望呢?"为什么儿子们犹疑,不谈及这问题,又不提出要去埃及买粮食呢?

首先,要长途跋涉才能去到埃及(400至500公里),路途又危险,来回一次要六星期;即使到了埃及,也不保证会受到友善接待。他们是从迦南来的"异国人",很可能会被逮捕甚至被迫做奴隶。如果他们真的遭遇那样的事,谁来照顾家人和老父呢?

还有,或许出卖无辜弟弟给下埃及的商旅之事缠着他们的心。二十多年前他们行了这恶事,现在深信约瑟已死了(四十二13),但是他们不能忘记那情景(17－24节)。良心会挖出过去的事,使人心里疑惑恐惧。雅各作为族长,决定留下便雅悯,派十个儿子去埃及买粮。约瑟出事后,雅各无疑会怀疑十个儿子,所以要留便雅悯在家里。约瑟已经不在了,唯一与挚爱的拉结有关的是最小的儿子,老父不愿意再失去第二位宠儿(38节)。

雅各与儿子们不知道无所不能的神正在动工,确保十个兄弟都去到埃及,向约瑟下跪。神可用饥荒、掳拐(王下五2－3)、皇室选美(斯二)、突然死亡(结二十四15及以下)、一个梦(但二)、一场瘟疫(珥一),甚至是政府人口统计(路二1－7)来成就祂旨意。"我们的神在天上,都随自己的意旨行事。"(诗一一五3)

严厉的话(6－14节)

作为埃及第二号人物,约瑟有许多要务在身,肯定不会负责每次的粮食买卖。况且,粮食存在几个城(创四十一46－49),又有官员帮助(34－36节)。无疑他是按着既定程序供应埃及居民;为免被邻国趁机计划进攻(56－57节),埃及人会谨慎检查外国人。在神的安排下,十个哥哥来买粮时,约瑟在现场,并认出他们来。①

① 整个故事以"认出"为小主题。哥哥们从远处认出约瑟,就开始计划害他(三十七18);雅各被问到是否认得约瑟沾了血迹的外衣(32－33节);他玛问犹大是否认得自己的东西(三十八25)。

即使十个哥哥预期会见到约瑟（他们并没有想过见到他），也认不出他来。他们卖他时，他才17岁，在接着的二十年，他外表的变化远比他的哥哥们多。此外，约瑟现在像个埃及人那样刮光胡子，穿着埃及衣服，说着埃及的语言，透过翻译向他们说话。

十个哥哥向他下跪时，约瑟知道信实的神正开始实现在自己的两个梦中所启示的应许（三十七7、9）。约瑟自然想用希伯来语向哥哥说话，表露自己是谁，所以他必定要强忍泪水，才能向哥哥们说严厉的话。由于他知道十一个兄弟都会向他下跪，就是说便雅悯下次要一道来，所以表露身份会破坏一切。况且，约瑟要哥哥们面对所犯的罪并且诚实认罪，那实在需要一点时间才行。

约瑟四次控诉哥哥们是奸细，来是为了窥探埃及的虚实（四十二9、12、14、16），十个哥哥每次都确定自己是"诚实人"，是无辜的。他们说"有一个没有了"，必深深触动了约瑟，但是听到父亲和弟弟仍然活着，并且安好，又能令他兴奋。

囚禁（17节）

约瑟囚禁哥哥三天，只是使他们浅尝作囚犯的滋味，又让他们有时间反省。英王詹姆斯译本把第17节的希伯来文译为"监狱"（和合本也译作"监"），但"拘留"更接近原意。创世记三十九至四十章形容约瑟作犯人，不光被看守或软禁而已，就翻译那字为"监狱"。约瑟在真监狱里作犯人受苦，哥哥们只是被监视，不得自由，但是已教训了他们一顿。三天后十个人获得释放，就开始感到神要对付他们所犯的罪（四十二21）。

担保（15－16、18－20节）

由于十个哥哥坚持自己是诚实人，约瑟就给他们机会来证明。他命令他们派一个人返回迦南带便雅悯来，其他哥哥要被囚禁起来，直到便雅悯来到埃及为止，以证明他们所说的是真。①

---

① 后来，兄弟们回顾这件事，会看到这"考验"反映这位埃及高官一见到便雅悯，就认出他来！哥哥毕竟可随意带个与便雅悯同龄的犹太男子来，埃及人看不出他们有何不同。这位高官详细查问父亲和弟弟的事，反映出他非常关心他们的家（四十三7）。

但约瑟后来改了"试验"的方法,只留一位哥哥作保证人,其他的都回家去,之后带便雅悯来。约瑟智能地推断,哥哥们最终还是要再回到埃及来购买粮食,就必须带便雅悯同行,否则就要挨饿。① 况且,一群人上路比两个人回来更安全,他们也实在需要带很多袋粮食回家。

约瑟真心关怀在迦南的家人,不想他们挨饿;同时又想见到神的应许成就,与哥哥和好,与父亲相认。神保证十一个兄弟最终会向他下跪,然而他想推动他们作出行动,因此以西缅为人质。

认罪(21－24节)

这件事将十个哥哥带领到开始悔罪的地步。他们不知道约瑟明白自己所说的话,就谈起弟弟流泪求情时他们的心是多么的刚硬。流便的自述不能解决问题——"我岂没有吩咐你们不能这样做",但却不知情地告诉了约瑟,自己曾经仁慈地想救无助的弟弟(三十七21－22)。流便说:"流他血的罪向我们追讨"(四十二22),表示现在他肯定约瑟已经死了,神的审判也近了。

来到这时刻,约瑟抑压的情绪要爆发出来,所以离房暗自流泪。约瑟接着还有五次流泪:见到弟弟便雅悯(四十三29－30),向兄弟表露身份(四十五2),在埃及见到父亲(四十六29),父亲去世(五十1),向哥哥保证真的宽恕了他们(17节);令人流泪的事能够试验出那人的品格。

为什么流便是长子,约瑟却选西缅作人质呢?大概是欣赏流便曾尝试救他脱离其他哥哥的手,而西缅是雅各的次子,又以残忍闻名(三十四25,四十九5－7),或许约瑟想教训西缅一顿。我们不知道雅各说了多少家庭秘密给宠儿约瑟听,这些秘事又如何令他作出这样的决定。

我思考约瑟对待哥哥的态度时,罗马书十一章22节就浮现出来:"可见,神的恩慈和严厉"。约瑟说话和某些行动虽然严厉,其实是仁慈的,出发点是为了哥哥们好;是出于爱,为要带领他们悔改以及彼此能够和好。下次你认为神对自己不公平时,就要记得这句话。

---

① 第20节那预兆性的话"你们也不至于死",是指他们若不回埃及买粮食,就要挨饿;也暗示作人质的兄弟会被处决。

2. 紧张时刻(创四十二 25 至四十三 15)

九个哥哥准备离开埃及时,约瑟慷慨地提供路上所需的食物。把西缅单独留下并不容易,然而因着确定会再回来买粮食,并且会把便雅悯带来,兄弟们就这么做了;看起来,疑团似乎开始散去了,其实他们并不知道在接下来的时日里,家里会有紧张的场面即将到来。

恐惧与困惑(25 - 35 节)

约瑟吩咐,管家就把哥哥们所付的银子放回他们口袋中,但管家后来说已收到他们的银子,并将荣耀归给主(四十三 23)。管家的话教人疑惑,不是他说谎,就是约瑟亲自买下那批粮食,用来照顾超过二十年没见的父亲和家人。在口袋中的钱也是计划之一,要考验哥哥们,预备他们日后回到埃及。

然而发现钱的事有些叫人想不通的问题。当其中一个兄弟在口袋中发现有银子(四十二 27 - 28),所有人也必定会搜查自己的口袋,并发现其余的银子;至少他们第二次回埃及时,是这样告诉管家的(四十三 21)。如果真是这样,为什么回到家里,打开口袋时发现银子仍在,会又惊奇又害怕呢(四十二 35)?

若说他们只是向管家"浓缩"地解释事情的始末,那么他们的记忆力就太差了。他们特别提到不是在家,而是在"住宿的地方"(旅店)发现口袋有钱。他们急需管家帮助,没理由要骗他,所以我们假设这话是真的。他们已准备退回所有银子,为什么要说谎呢?

有什么可能的解释呢?或许管家把一些银子放在食物的袋里,一些放在谷物的袋里。他们晚上住宿时发现食物的袋里有钱,但回到家里,倒空所有袋时,才发现其余的钱。但作者明明说人人都在第一个住宿地方发现自己的钱都物归原主(四十三 21:"分量足数"),意思是说九个兄弟马上迅速搜索,发现所有银子仍在。

如果真是这样,也许哥哥们把钱放回口袋里,表现得惊讶,想骗父亲,钱是在家里发现的。但四十二章 35 节描述他们发现钱时,似乎真的讶异害怕。他们为什么不向父亲说清楚钱的事呢?他们既没有偷,下次回到埃及时又可送回!无论如何,雅各似乎不担心,只是说"那或者是错了"(四十三 12)。

无论是什么理由,这事使哥哥们又恐惧又困惑。他们问:"这是神向我们作什

么呢?"(四十二 28)他们知道自己在银子的事情上是无辜的,但是能说服埃及人吗?他们的生命很可能会有危险(四十三 18)。

他们的报告使得年老的父亲觉得情况不妙,尤其是提到西缅的被囚,以后又会牵涉到便雅悯。整个情景应该可以使雅各和儿子们作出反省,并且认罪,但似乎没有。现在是最好的时刻来寻求主,祈求祂的帮助和引领。然而他们并没有这样做,但是神仍然在作工,好成就祂心中的计划。

失望(36 - 38 节)

雅各实在吃不消。他叫喊道:"你们使我丧失我的儿子"(36 节),[①]暗示他怀疑是儿子们使约瑟神秘消失。"这些事都归到我身上了"生动地说出了人的想法;但是从神的角度来看,万事出现都是为了雅各的好处,并不是要伤害他(罗八 28)。

雅各再次表现出对约瑟和便雅悯的宠爱,必定伤害了其他儿子的心。十个儿子不是越过千山万水去到埃及,帮助保存家人的性命吗?雅各这样说真叫人难过。埃及长官问太多私人问题,认为他们是奸细,以西缅为人质,难道是他们的错吗?他们要为退回的银子负责吗?雅各应当谅解,但他仍然为了失去约瑟而哀伤(创三十七 35),若是失去了西缅,又可能要失去便雅悯,他实在承受不了。

父亲不喜悦流便(三十五 22),他应当保持沉默,但由于他是长子,就感到应该出来带领全家。他的提议很荒唐。他有什么权利用自己两个儿子的生命补偿便雅悯呢?他事前有与妻儿商量吗?况且,两个无辜孩子的死怎能补偿雅各所失去的宠儿呢?流便是要牺牲一个儿子为约瑟、一个为便雅悯吗?这样做对这个家会有好处吗?

雅各对流便或许会威胁到便雅悯安全的提议没有表示。"只剩下他"(四十二 38)是说拉结的两个儿子只剩下便雅悯。这使其他儿子感到在家里的地位是次等的;即使全家挨饿,也要保护便雅悯,这又是一句自私的话!就像在遇见以扫时所做的,雅各显出内心的真情(三十三 2)。

延迟(四十三 1 - 10)

日复一日,家人看着粮食减少,但是知道父亲的感受,所以没有哪个儿子敢提出

① *The Torah* (Philadelphia: The Jewish Publication Society, 1962), p. 79.

第二次去买粮的事。家里的张力肯定难以承受,尤其是便雅悯。雅各保护自己的宠儿,谁又会为在埃及的西缅,和他在迦南的家人说话呢?雅各不愿面对现实,活在自己的梦中,就使其他人受痛苦。

粮食吃尽后,雅各吩咐儿子去"买些粮来",犹大就趁机上前,指挥这棘手的处境。① 雅各盲目爱护便雅悯,继续自私地为失去约瑟而哀悼(三十七 35),又暗中怀疑儿子们,这些事放在一起使他变得难以应付。

犹大提醒父亲,不带便雅悯同去,他们是不能回埃及的。雅各责备他们为什么要在别人面前提到便雅悯。"你们为什么这样害我"(四十三 6),再次使他们因他的悲伤而感到罪疚。

既不能改变事情,犹大就有智能地回避,不与父亲讨论已经发生又不能改变的事。犹大提出担保便雅悯平安回家。这反映出自从约瑟被卖后,犹大的心改变了(三十七 26 - 27),或许与他玛的事教训了他(三十八章)。他说明这是生死攸关的问题(四十三 8、10),甚至提到雅各曾经说过的话(四十二 2)。

不信(11 - 15 节)

降服于神的慈爱全能下,与盲目服于命运下是有分别的,雅各的话反映他的心态:"若必须如此……我若丧了儿子,就丧了吧!"(11、14 节)这种响应肯定不像他最初在伯特利要求神应许,又有天使来照顾时的样子!也不是那位与主一起带家人回到伯特利,重新开始的雅各。他感到哀伤失望,几乎扑灭了信心的火花。

雅各总是要控制事情,现在告诉儿子们实际要怎样做。他们当然要带礼物送给那位可释放西缅的埃及统治者(见三十二 13 及以下);②又要带双倍的钱,就可退回在口袋里发现的银子,又可买更多食物。令人感兴趣的是,雅各说"也带着你们的兄弟"(四十三 13),不是"也带着我的儿子"。他是否强调他们要亲自负责照顾骨肉之亲呢?

他送他们走时祝福他们,求全能的神(El Shaddai)改变"那人"的心,使他怜悯

---

① 犹大逐渐成为家里的领袖(四十四 14、16、18 - 34,四十六 28),他后代成了皇族,弥赛亚从这支派而生(四十九 8 - 12)。

② 埃及没有这些佳肴。

释放西缅，不伤害便雅悯(14 节)。但他最后的一句显出他没有多大的信心或盼望："我若丧了儿子(约瑟、便雅悯和西缅)，就丧了吧！"或许他想儿子们去埃及的途中，心里想起这些激情的话来。

3. 过渡期(创四十三 16－34)

九兄弟在途中有太多的思绪，没有足够时间细想父亲的长期哀伤。他们其实要面对三个没有答案的困难问题：(1)向官员解释为什么会有那些银子；(2)使对方释放西缅；(3)保护便雅悯。但当他们重返家园时，他们认为一切问题都已经解决了。

银子问题(16－23 节上)

很可能有些仆人见到兄弟们进城，就迅速向约瑟报告。他在家里摆了筵席，但哥哥们推断是惹上了麻烦，有人已经知道银子的事，而他们会被捕、被罚，或许要做奴隶，甚至被杀，所以才要去他的寓所。

在那样的形势下，人会找最近的人调停；他们有智能地去找约瑟的管家。如果能说服他相信他们是无辜的，他就会向约瑟说明他们的情况，约瑟或许会饶过他们。管家比他们更知道银子的事，又保证他们不必怕什么(23 节)，再次叫他们感到惊讶。

西缅得释放(23 节下) 管家带西缅去见兄弟们，他们必定十分雀跃，尤其西缅看见便雅悯来营救他，就更感激。管家怎么知道便雅悯会来，又应当放西缅呢？应该是约瑟告诉他的。西缅在被囚期间学到什么吗？如果雅各在临终前的话有蛛丝马迹的话，西缅大概什么也没学到(四十九 5－7)。当我们浪费了受苦的经历却不懂得利用它来成长时，这是可悲的。

保护便雅悯(24－34 节)

兄弟们最意想不到的是，上次严厉对待他们的埃及宰相，这次却在家里设宴招待他们。约瑟到达时，兄弟向他下跪，并送上礼物，回答关于父亲的问题时又再下跪。现在十一个兄弟都向他下跪，梦境成真了。

看到胞弟便雅悯时，约瑟禁不住流泪(见四十二 24)，所以他离开屋子，直到能控制自己才回来。神行奇事，施恩给约瑟有一颗敏锐的心。多年来埃及周围的人拜

虚无的偶像,结果是虚空;但是约瑟仍然相信神,以柔和对待自己的同胞。他可以怀恨,硬起心来,然而他却宁愿饶恕,把过去的恩怨都交给神(四十一 50 - 52)。

十一个兄弟势必更困惑惊讶。首先,埃及人按着兄弟的长幼次序安排他们坐下来,但埃及人是不可能知道他们的次序的。约瑟也给宾客吃特别的饭菜,又确保便雅悯比哥哥们多五倍。哥哥本担心便雅悯的安全,现在发现埃及宰相喜欢弟弟,就大大得到鼓舞。

对约瑟的兄弟而言,这是一个过渡时期。由恐惧过渡至安心,因为银子现在不成问题,他们不必受罚;由被囚过渡至得自由,因为西缅得释放;由忧虑过渡至喜乐,因为便雅悯没有危险。所以哥哥们开怀畅饮,仿佛当时没有饥荒般,他们又因着坐在首席的埃及宰相的慷慨而欢乐。

然而,哥哥们还未对付罪,这喜乐只是虚假而暂时的。放下心头大石,与被饶恕及和好是两码子事。他们要为曾经伤害约瑟求他宽恕;又要为欺骗父亲,使他哀伤而向他道歉。

虚假的平安喜乐是危险的,因为生活如意,较少受问题威胁,就以为与神有好关系,会招致失败。在挪亚和罗得的日子是这样,耶稣回来的日子也会是这样(路十七 26 - 30)。人满有把握地继续每天的活动,并种下罪根,但是审判会来到,没有人可以逃避。

没有谦卑悔改和认罪,人就不能与神与人和好。"有一条路,人以为正,至终成为死亡之路。"(箴十四 12)像耶稣比喻里的富有农夫,人们错放了信心,以为在未来的年日里都保证安稳,到头来却发现把神排除在生命之外(路十二 16 - 21)。

接着的事使这些问题浮现,最奇怪的是,哥哥们认为弟弟便雅悯没有可疑之处,又没有危险,但是事情正是环绕他发生。

研习题

1. 你若在一个紧张或受伤的关系中得到复和时，身体、心理、灵魂会如何回应？

2. 解释兄弟们为什么不愿意去埃及购粮。

3. 当十个哥哥不认得约瑟并向他下跪时，他的情绪难以控制，为什么？

4. 为什么约瑟知道，便雅悯也必须与哥哥在他面前出现呢？

5. 作者指出约瑟在六个场合中哭了，从这些使他流泪的事件中，你可以学习到什么？

6. 约瑟愿意与哥哥们和好、与父亲及便雅悯团聚、神成就向他启示的梦、在饥荒里供养家人。试评论他为达到这些目标所采取的步骤。7. 试根据以往的经验，描述自己因着往日所犯的罪行而遭清算（见四十二 22）。一个在这样处境下的人可以有什么选择？

8. 当哥哥们回到家，是什么因素导致家庭的不安？

9. 在这危机里，约瑟表现出他的仁慈并且愿意和解。雅各却被哀伤、恐惧和不信折磨着。二人作了什么样的决定，导致两种相反的情况？

10. 为什么哥哥在筵席中感觉到的释放，那种因宽恕及和好而来的欢乐，其实是虚假的呢？

34 真相与后果

创世记四十四至四十五章

"我们有理由宣称现代人是道德的白痴。"

这句话刊登在1948年出版的《想法是有后果的》(Ideas Have Consequences)中的第一页,作者是当时担任芝加哥大学英文系教授的韦弗(Richard M. Weaver)博士。这本书像是一颗原子弹投在战后的学术界里,有评论者称之为"对我们的文化疾病的一个深入诊断"。这书的信息很简单:"如果你不照着真理而活,就要承受后果。"

韦弗博士应该看看今天的道德情况!社会不单抗拒真理,也不再相信会有后果。在今天的世界,你相信什么,那就是真理;如果你信错了,也不必担心会有什么不好的后果,因为根本没有后果可言。现在已经没有绝对道德标准这一回事了,你可随意做自己喜欢的事,又可逍遥法外。今天的人不相信"你们的罪必追上你们"(民三十二23),却相信没有真理——没有后果。

二十二年来,约瑟的哥哥跟随这种哲学,小心遮盖自己的罪。他们没有说出真相,看来也没有承受到什么严重后果。更何况,他们肯定唯一能指证的约瑟已经死了(创四十四20),不必害怕有一天真相会被揭露出来。为了他们的好处,也为了使神拯救世人的计划成功,真相出现了。这动人的场面共有四幕,开始时是坏消息,当进入高潮时转变成为好消息。

1. 对质:毁灭假的信心(创四十四1-13)

约瑟有智慧地计划逐步带领哥哥们悔改,现在还有一个策略,牵涉到所爱的胞

弟便雅悯。只要哥哥们一旦面对了罪,又肯悔改,约瑟就可揭露身份,与他们和好。

大喜

十一个兄弟离开约瑟的家时,是有许多理由欢喜的(四十三 34)。对方没有控告他们偷了买粮的钱而逮捕他们,西缅得了释放,便雅悯现在安然与他们同行,他们最后都可以回家。筵席令人愉快,因为他们作了上宾,宰相又慷慨地装满了他们的袋,才打发他们上路。这实在是一个快乐的日子。

但是他们的快乐只是海市蜃楼。真正的平安喜乐永远不能在谎言的基础上建立,必须建立在真理之上。建基于谎言的平安喜乐是立在沙土之上,必招致审判。除了公义,再没有真平安,基于谎言只是休战,最终会爆发战争,所以是脆弱的。"公义的果效必是平安;公义的效验必是平稳,直到永远。"(赛三十二 17)

被追上(1-6 节)

兄弟们见到约瑟的管家和护卫跟随他们,必然讶异,还不太晓得罪已追上他们。管家控告他们以怨报德,他们肯定会震惊。但最震惊的是管家宣布了其中一位兄弟是贼,偷了主人特别的银杯。①

过于自信(7-12 节)

哥哥们十分肯定自己无辜,就激动地自辩。② 第一,他们争辩:我们不是偷东西的那种人。他们不是已告诉管家在谷袋里发现钱,证明他们是诚实人吗?如果他们是贼,就会保留钱,一声不响。

然而,他们在辩护时说过了头;他们提出,搜出谁有罪,就杀谁,其余的就做仆人。他们这样做,正类似父亲向舅父拉班所说的话(三十一 32)。但管家不接受,提出另一建议:罪犯做他的仆人,其余的人可回家去。

---

① 约瑟敬虔有信心,不利用、也不需任何形式的占卦。神不会准许人做祂后来在律法里禁止的事(利十九 26;民二十三 23;申十八 10)。占卦只是策略之一。兄弟们现在肯定管家的主人知道一切!

② 英王詹姆斯译本把第 7 节译为"神不准",和合本译得更好:"你仆人断不能做这样的事"。犹太人很谨慎,不会随便在誓言中提到神的名。

管家搜他们的袋时,按着兄弟的次序,由大哥开始搜,直到幼弟为止,使气氛愈来愈紧张(四十四 12)。他们第二次猜想埃及人怎么知道他们长幼的次序(四十三 33)。埃及人再次在每个人的口袋里发现银子,但经文没有提管家说什么。管家找银杯时,却发现钱在口袋里,把他们吓坏了。发现便雅悯的袋里有银杯时,哥哥们更是几乎吓昏,而且认定完蛋了。

不知所措(13 节)

兄弟们好像丧亲那样撕裂衣服,真是既哀伤又悲痛。试想象他们回城时,跑过脑海里的想法:他们怎能证明自己是无辜的?便雅悯偷了银杯吗?他是要做奴隶,还是要死呢?他们之前为什么有这么愚蠢的提议?没有幼弟一同回家,犹大怎么向父亲交代呢?他们的袋里都发现了原本买粮的钱,是否都要被判为小偷呢?

由于犹大要为便雅悯负责,毫无疑问他会作恳求的准备;或许也祈求亚伯拉罕、以撒、雅各的神使他顺利。他的话反映他决定要说出真相,承认自己和兄弟的罪。

2. 认罪:显出手足之情(创四十四 14 - 34)

"犹大和他弟兄们"(14 节)这话提醒我们,犹大现在为家人发言。犹大确曾提出要卖约瑟(三十七 26 - 27),也曾不智地与媳妇乱伦(三十八章),但是神施恩改变人,使人开始有新的生命。我们要记得犹大勇敢热情地发言,而不是牢记他犯了愚昧的罪。

屈服(14 - 17 节)

约瑟多年来期待这场面,所以在场迎接兄弟们。兄弟到达时,他们不光下跪,十一个恐惧颓丧的人俯伏地上。他们第三次向他下跪(四十二 6,四十三 26),所以神已经完全成就了给约瑟的异梦,甚至还超过了。

犹大一开口就表明不是要为自己和兄弟辩护,他还有什么可说呢?罪人闭口,不再为自己辩护时,神就怜悯他们(罗三 19)。

"神已经查出仆人的罪孽了"(创四十四 16)不光指发现买粮的钱或银杯,也指他们隐藏了多年、得罪约瑟和父亲的事。早在第一次去埃及时他们已表达了这个罪疚,当时就使约瑟感动得落泪(四十二 21 - 24)。

约瑟表露身份前，要知道他们对便雅悯的态度，就宣布便雅悯要留在埃及当奴隶，其余的人可回家去。犹大于是为便雅悯辩护，这是创世记里最长一段人说的话，也是圣经里最动人的话语之一。在这辩护里，他八次称约瑟为"我主"，十三次提到"父亲"，犹大不知道每次用"父亲"这词或是提到弟弟便雅悯时，都触动了掌握他们命运之人的心。

担保(18－34节)

犹大提到最近家里的事，提醒约瑟他所知道的事，或说他们所做的。犹大的目的是要证明释放便雅悯有理，使他回到老父身边。犹大开口提到，因为约瑟要求，便雅悯才会来到。如果兄弟留便雅悯在迦南的家，家人就会挨饿至死。这些话或许反映，若便雅悯没有来，就不会发生这样的事。

犹大然后说明，若便雅悯留在埃及，他们的父亲就会死；他甚至引用父亲雅各的话来证明(29节；另见四十二38)：雅各和便雅悯的命相连(撒上十八1，二十五29)，雅各不能没有小儿子而活下去。犹大是否知道眼前这有权势的埃及统治者有两个幼子，因而期望所说的能够感动一位为父者的心？

犹大最后恳求代替便雅悯留在埃及。犹大智慧地提出愿意取代小兄弟，要担保他的声明(创四十三8－10)，这肯定触动了约瑟的心。犹大确定是自己使约瑟死了，不想使父亲再因自己而死。二十多年前，犹大见到父亲失去约瑟时深深地哀悼，不想再见到悲剧重演。

这辛酸的话的确反映了犹大关心老父和幼弟。犹大实在几乎乞求地要做约瑟的奴隶！"现在求你容仆人住下，替这童子作我主的奴仆"(四十四33)。站在约瑟面前的实在是另一个犹大，约瑟知道可以信任他。现在是向兄弟表露身份的时候了。

我们要提醒自己，耶稣基督担保信靠祂的人(来七22)，确定他们都能到父那里去(约十四1－6)。耶稣"要领许多的儿子进荣耀里去"(来二10)，保证每位都平安到达。犹大愿意代替便雅悯，与父亲分离；但耶稣是真的代替我们，为我们死在十字架上，呼喊道："我的神！我的神！为什么离弃我？"(太二十七46)祂是我们的保证，并且祂永不失败。

3. 怜悯:体恤地饶恕(创四十五 1 - 15)

由于这是官方聚会,其他埃及官员也在场;而约瑟现在要处理家事,就想单独与兄弟们在一起。他的传译员,或许其他在场的官员也会明白他们的希伯来语对话,人人都会亲眼见到兄弟们流泪和表达爱。所以约瑟感到这是私下处理家事的时候。

相认(1 - 4 节)

"我是约瑟"这句简单的话像在他们耳中爆发的雷声,使他们惊骇。各种混乱的想法突然开始在他们心里翻滚。这位埃及统治者怎么知道他们已经去世兄弟的名字?他为什么要承认自己是已经死的人?如果他真的是约瑟,为什么要这样待他们,他又会怎样惩罚他们所犯的罪呢?他们当下哑口无言。有罪的人站在法官面前就闭口无言(罗三 19)。

但是有两件事鼓励他们:他请他们上前来,埃及人是不会向希伯来人这样做的(创四十三 32);此外他哭得无法控制。这是约瑟第三次因兄弟而哭,却是第一次公开哭。他再向他们说话,不但表露身份,也说出他们所做的事!这件家事已不再是秘密了。

再安慰(5 - 8 节)

约瑟见到哥哥们又恐惧又混乱,就用慈爱和宽恕之心所发出的话来鼓励他们。是的,他们的确做错了,是有罪的;但他告诉哥哥们不要迷失在过去的罪里,而是要注视神在他们身上所做的事。神掌管了哥哥们的仇恨心态以及残酷的行为来为益处而效力(见约瑟在五十章 20 节的话,正是在旧约说出罗马书八章 28 节的意思)。哥哥们要为约瑟的受苦负责,然而神使用了他们来成就祂的旨意。

他们的故事鼓励我们,要承认神的主权掌管生命,无论日子多黑暗,我们都可信靠祂的应许。"人心多有计谋;惟有耶和华的筹算才能立定。"(箴十九 21)神派约瑟先去埃及,保留了雅各一家,日后以色列国得以建立,最终把神的道和救主赐给世人。约瑟的哥哥们并不知道,他们正在协助主成就向亚伯拉罕所立的约(创十二 1 - 3)。

移民(9－13节)

约瑟是"全家的主"(8节;另见徒十36),为什么他的家人要住在迦南挨饿呢?前面还有五个荒年,继续去埃及买粮是愚昧的。约瑟吩咐兄弟们赶快回家,告诉父亲自己仍在世,收拾所需一切财物,来埃及定居。约瑟答应保护并供养他们。歌珊地是埃及的沃土,雅各家及后代可亲密同住而不必恐惧。

这消息好得难以相信,或许有些兄弟表现出怀疑和顾虑(路二十四41)。这是不是另一个巧妙的陷阱,像藏在粮袋里的银子和"被偷"的杯一样?然而约瑟是用希伯来语,不透过传译来向他们说话(创四十五12;见四十二23)。虽然他们已二十二年没见,但是肯定会认得兄弟的声音和说话的方式。至少便雅悯可以认得他自己的同胞哥哥!

和好(14－15节)

这不是解释和道歉的时候,而是真实表达爱和宽恕的时候。约瑟拥抱兄弟,并亲吻他们,尤其拥抱亲吻便雅悯,他们都一同哭泣。因为揭露、处理了隐藏的罪,并且同意饶恕了,怜悯就与真理相遇,公义也与真理相亲(诗八十五10)。

我们要记得,这样的和好,仅仅是因为约瑟曾经受苦并且得胜了才有可能。与主耶稣基督为罪人死在十架上而复活的这一幅美丽图画相似。像耶稣那样,约瑟从受苦到得荣耀,从监狱到宝座,才能与人分享他的丰富及荣耀。

司提反在犹太议会中自辩时,竭力指出约瑟是"第二次"向兄弟揭露自己的身份(徒七13),这也是基督与同胞以色列人的经验:祂第一次来时,他们拒绝祂(约一11,五43);但当祂第二次来时,他们将要认出并且接受祂,他们将哭泣并且悔改(亚十二10至十三1)。[①]

"随后他弟兄们就和他说话。"(创四十五15)虽然只是一句简单的话,但是内中包含了千言万语,经文无法尽述一切。约瑟在家时是少年人,哥哥们太恨他,甚至不肯与他说话(三十七4),但是现在他们和好,哥哥们被饶恕,就可以沟通了。我们

① 司提反也指出摩西第一次提出帮助犹太人时,被他们拒绝(徒七23－29);他第二次来时,他们才接受他的带领(30－36节)。

有种种理由相信他们为向他所做的一切道歉,肯定会把家里的最新情况,尤其是父亲的近况告诉他。和好应该恢复曾经被疏远的兄弟姊妹关系,保持相交和喜乐的团契(林后二 1－11)。约瑟并不是要观察兄弟,而是无条件地宽恕,欢迎他们进入到自己的心里和家里。

我们禁不住要比较约瑟怎样处理哥哥的罪,与大卫王怎样处理儿子的罪(撒下十三至十九)。约瑟慈爱但坚定;在饶恕哥哥、委以责任前,晓得要带他们认罪悔改。然而,大卫没有要求真悔改的证据,就宽恕儿子,他过分宠爱押沙龙,几乎使人民不再爱戴他。

大卫像暗嫩和押沙龙一样,大卫也犯有淫乱的罪,也许影响了他处理儿子之罪的心态及能力。约瑟纯洁正直,他处理哥哥之罪的方法更成熟并且像神那样。我们不必为同情罪人,或帮助他们清理生命,而在罪中打滚。耶稣"圣洁、无邪恶、无玷污、远离罪人"(来七 26),却是罪人的朋友(太十一 19;路七 34)。

4. 庆祝:宣告好消息(创四十五 16－28)

被约瑟要求离开房间的埃及人,大概挨近房门,就最先知道房中究竟发生什么事,可马上向法老汇报。他们听到约瑟与兄弟们哭泣,并明白个中原因时,就报告法老。法老见到约瑟与兄弟团聚也欢喜,要用皇室的欢迎礼节接见约瑟的家人。毕竟,约瑟拯救国家,是法老的"父"(四十五 8)。

承诺(16－21 节)

约瑟已吩咐兄弟们搬来埃及定居。很可能约瑟事前已经与法老讨论了,他也批准了。法老的话不但证实约瑟已经承诺的,甚至赐下更多。让他们享受"这地肥美的出产",并有车辆运载家人和想带到埃及的财物。由于约瑟的缘故,埃及王服侍雅各和家人,提供他们所需的!

礼物(22－23 节)

哥哥们卖约瑟给商人时,脱去他所穿的外衣(三十七 23),现在约瑟给他们每人穿上新衣。在圣经里,穿新衣通常象征新的开始(三十五 1－7,四十一 14),这的确是雅各十一个儿子的一个新生的开始。

哥哥们卖约瑟时收了20块银子,但约瑟给便雅悯15倍的钱。①也给哥哥们额外食物,另外十头牲畜来驮粮食,及用来拉他们与家人一同到埃及的车辆。还有许多的粮食,供应雅各及65位家人前往埃及时的所需。

约瑟了解人性,特别是哥哥们的性情,最后就劝勉他们一句:"你们不要在路上相争!"(四十五24)②哥哥们第一次见约瑟时,流便已说了类似"我岂不是对你们说过"的话(四十二21-22),如今约瑟不想他们重蹈覆辙。问题已经圆满地解决了,不必讨论、责备或计算人有多少过失。"看哪,弟兄和睦同居是何等的善,何等的美!"(诗一三三1)

复元(25-28节)

儿子们平安而回,尤其是见到特别关爱的便雅悯归来,雅各就很快慰。但是他还没有心理准备听到这些令人难以相信的消息:(1)约瑟尚在人间;(2)他是埃及宰相;(3)他想全家搬去埃及;(4)他会照顾他们。老人怎能在一天之内承受这么多好消息呢?

"雅各心里冰凉"(26节),原意是他的心"变冷"或"变得麻木",他几乎心脏衰竭!消息好得难以置信,但是他不能否认有约瑟派来的车辆,还有额外的准备运载货物和拉车的牲畜。想到会见到约瑟,整个家庭整整齐齐地围绕在身边,直到自己去世,他的心灵就复苏了。他下埃及时130岁(四十七9),去世时147岁,就是说他有17年来享受天伦之乐,尤其是与约瑟及两个从未见过的孙儿一起(28节)。

哥哥们肯定会告诉父亲他们向约瑟所做的事,也必定会请雅各饶恕他们令自己的父亲白白受了二十二年的哀伤之苦。可能老人对他们的认罪不感到稀奇,他一直

---

① 或许原告说宽恕一切,不再提那件事(见创二十14-16),就会付钱来表示,所以这钱类似"赎金"。衣服和钱肯定会与约瑟一起留在埃及,直到家人到了新居才领回。他们不必带任何礼物回迦南,然后又带回埃及。

② 英王詹姆斯译本译作"吵架"("fall out")一字的希伯来文意为"发抖、战栗"。这字可形容一个人激动,引起家人争执,也可指兄弟心里没有平安。什么搅扰他们的心呢?(1)说约瑟仍在生,老父会有什么反应,他是否会激动而死呢?(2)他们有责任告诉雅各,当年向弟弟约瑟所做的事;(3)这样认罪会怎样影响他们与老父的关系呢?(4)又想到约瑟是否会改变心意,决定不饶恕他们呢(见五十15-21)?

怀疑他们的心里有个不可告人的秘密（四十二 36）。十七年后，雅各临终，聚集儿子在床边时，就指出他们的本相，并且告诉他们神对他们的未来会有怎样的计划（四十九章）。

全能神阻挠罪人的阴谋，为雅各、约瑟和兄弟们成就祂自己的旨意。在接着的四个世纪，犹太人在埃及最初是受尊重的客人，最后是受苦的奴隶，但是透过这一切，神模造他们成为心目中的国民，为了完成神要他们所做的事。

"深哉，神丰富的智慧和知识！祂的判断，何其难测，祂的踪迹，何其难寻！"（罗十一 33）

研习题

1. 新闻经常揭露秘密——人怀疑很久，但无从知道真相的秘密。你听过什么隐藏多时、但后来被揭露的秘密呢？

2. 这出戏的第一幕，便雅悯陷入约瑟所设计的偷窃银杯事件中。为什么便雅悯被指出有罪，在哥哥们的想法中，会绝对明确地肯定这是一个最糟的情况？

3. 哥哥们认为自己或便雅悯会遭到什么情况而惊恐起来。当人被捉个正着和面临对质时，为什么最终会承认真相？

4. 第二幕，犹大代表兄弟们发言。他为便雅悯求情，向约瑟反映出什么呢？

5. 犹大不愿意见到什么呢？为避免父亲雅各再次心碎，他又愿意做什么呢（四十四 33）？

6. 第三幕，约瑟由于要私下处理家事，就打发所有埃及官员离开。他说"我是约瑟"时，形容哥哥们受到的冲击。

7. 约瑟迅速驱除哥哥的疑虑。四十五章 8 节上如何表现出他有豁达的心以及仁慈的态度？

8. 列出作者所描绘的约瑟与耶稣相似之处。

9. 第四幕，雅各听到有关约瑟那难以置信的消息，使他的心雀跃。你如何能看到雅各的神帮助他呢？

10. 你应该与谁和好呢？现在开始祷告，让神预备你的心灵。

35 祖父最清楚

创世记四十六至四十八章

犹太人有句谚语说："无知人以为年老是衰落，有学问的人认定是收割。"

雅各现在130岁，过去学了很多关于神、自己、别人，尤其是儿子们的重要功课。某些人生的功课很难学，雅各不能成功地通过每个考验。然而如今，感谢神的恩惠以及约瑟的忠心，在接着的十七年里雅各在埃及的收割是丰富的。他最后的年日不是寒风凛冽的冬天；雅各黄昏的年日是秋天，有金色阳光般温暖的平安，收割神慈爱的恩惠。

1. 客旅的信心（创四十六1－3）

长者最怕改变，也抗拒改变，我们不能责怪他们。熟悉的环境和家具、有家人和老朋友在等，让他们对控制事物感到有信心，就觉得有安全感并且感到快乐。雅各在希伯仑与家人住了多年，现在却要搬走了。

神的应许（1－4节）

雅各与家人离开希伯仑（三十七14），走了大约一星期，直走到迦南最南的城镇别是巴（书十五21、28）。[①] 亚伯拉罕在别是巴掘了一口井（创二十一30）；去摩利亚山献以撒后，一直住在别是巴（二十二19）；以撒也住在别是巴（二十六23、32－33）；雅各是从别是巴的家，走到拉班的家找妻子，所以雅各感到别是巴很特别。神

① 常见的短语"从但到别是巴"是指"从以色列最北边界到最南边界"（士二十1；撒上三20；撒下三9－10）。

在别是巴向夏甲(二十一 17)和以撒(二十六 23 - 24)显现,现在向雅各显现。

雅各准备离开自己的地方,到一个陌生国家,就停下来筑坛敬拜主。我们准备进入人生新一页时,祈求神特别帮助和赐福是好的。记得在一次崇拜结束时,有个家庭来到教会前面跪下祷告。由于作父亲的要被调往军队的另一个基地,全家人就与他一起为了这一个新的冒险把自己献给神。

去埃及为什么叫雅各担心呢?不是儿子约瑟请他下去的吗?在连年饥荒的情况下,去埃及不是最有智慧的做法吗?或许他记得祖父亚伯拉罕去埃及,就惹上一身麻烦(十二 10 及以下);父亲以撒开始去埃及,主就阻止他(二十六 1 - 2),所以雅各害怕。埃及可能是一个属神客旅的危险地带。

但主在夜间来到,保证雅各和家人会平安移居。① "雅各,雅各!"神也提醒我们说:"亚伯拉罕,亚伯拉罕"(二十二 11)、"撒母耳,撒母耳"(撒上三 10)、"马大,马大"(路十 41)和"扫罗,扫罗"(徒九 4)。主知道我们的名字和个别需要(约十 3、14、27),这事实很令人鼓舞。耶和华要提醒雅各,祂不受制于迦南,乃是全地的主,包括埃及在内(书三 10 - 11、13;诗八十三 18)。正如神与约瑟同在,赐福予他那样(创三十九 2、21),神会与雅各一同去埃及,并在那里赐福予他。神会遵守在伯特利向他所作的承诺(二十八 15),所以雅各不必害怕。

神为什么要雅各一家住在埃及呢?因为祂要雅各后代在埃及生养众多,成为大国(十二 2)。犹太人在法老保护下,开始寄居埃及,享受最肥美的土地。然而,多个世纪后犹太人在埃及受残酷的奴役,向神呼求拯救(出一,二 23 - 25),不过神用苦难模造他们,使他们在摩西领导下成为强国。

神又保证,雅各会死在埃及,他所宠爱的约瑟会给他风光大葬。② 后人会把他的骸骨带回迦南,葬在亚伯拉罕与撒拉、以撒和利百加,以及利亚被埋葬的洞里(四十九 30 - 31)。雅各握着这些应许,就离开迦南去到埃及。

---

① 雅各离家去哈兰(二十八 10 及以下),并离开哈兰,回到伯特利时(三十五 9 及以下),神都向他显现,并向他说话。

② 最亲的人有责任在所爱的人去世时,闭上对方的眼睛。所以这句话最先暗示约瑟会取代流便,作为雅各的长子(代上五 1 - 2)。

神的祝福(5－27节)

因为法老让他们随意取全埃及的资源,所以吩咐他们不必带财物下埃及(四十五20),但在饥荒时期丢下牲畜太残忍,他们无疑也带了珍爱的个人对象同行。除了雅各的女儿底拿外(四十六15),典型的闪族作风是只提男人不提女人。由于我们知道雅各没有其他女儿,所以第7节的"女儿们"(和合本译作"女儿")必定是指媳妇。

看到神加增自己的后裔,在这重要搬迁过程中保护他们、供应他们,使他们维系在一起,必定令雅各感到鼓舞。虽然有些家人可能不晓得,但主在前面的年日要为他们做大事,所以很重视他们。这小队移民最终把祝福带给全世界(十二1－3)。

这份名单首先列出利亚的儿子、女儿和孙子(四十六8－15),然后是悉帕的(16－18节)、拉结的(19－22节)和辟拉的家庭(23－25节),总共70人。[①] 我们记起雅各在雅博渡口的说话:"我先前只拿着我的杖过这约旦河,如今我却成了两队了。"(三十二10)因为主总是遵守诺言,所以他的后裔会像海边的沙,天上的星那样数不尽(十五5,二十二17,二十六4,三十二12)。

神的恩惠(28－30节)

约瑟已经与十一位兄弟相认,但雅各与他分别了二十二年后才团聚。雅各拣选犹大作他们的引导,显示他信任儿子,亦暗示他们已把一切告诉父亲,他就再次信任他们。雅各现在看到一切事都有神的手在其中。犹大过去虽然失败,如今证明自己是忠实的,并且他的后裔最后被称为皇族(四十九8－12)。

歌珊地在尼罗河三角洲东北部,大约有2,300平方公里,是饲养牛的肥沃好土。约瑟坐在皇家马车上等候,父亲雅各坐在法老提供的马车来到,二人就在这地相见。

---

① 利亚有33个后人、悉帕16个、拉结14个、辟拉17个,加起来一共70人,再加上底拿就有71人。但珥与俄南都死了(12节),约瑟和两个儿子已在埃及;所以与雅各一同下埃及的,正是第26节指出的,71减去5,等于66。若加上雅各、约瑟及两个儿子,总数就有70人(见出一1－5)。司提反在犹太议会前说一行共有75人(徒七14),他是在当日希腊化犹太人中间流行的七十士译本、就是旧约希腊文译本找到这数字。七十士译本包括以法莲三个儿子及玛拿西两个儿子(民二十六28－37;代上七14－15、20－25)。

我们第五次见到约瑟哭泣，虽然经文没有提到雅各哭。或许雅各太快乐了，为再次能见到约瑟很感谢神，就不流泪了。

雅各在第30节说的话，让我们想起西面见到孩童耶稣时说："主啊！如今可以照你的话，释放仆人安然去世；因为我的眼睛已经看见你的救恩，就是你在万民面前所预备的"（路二29－30）。雅各似乎被忧伤和死亡占据心灵，而不是憧憬日后与家人，尤其是约瑟如何一起快乐生活。①

约瑟的梦都成真了，现在是与扩大的家族分享喜乐、分担忧虑的时候了。

2. 王的仁慈（创四十六31至四十七27）

虽然约瑟是法老的"父"（四十五8），他的家人仍要去皇宫，正式成为埃及的"外侨"。法老已同意让约瑟把家人安顿在歌珊，兄弟在皇宫出现虽只是形式，却是很重要的礼节。

法老与约瑟的兄弟（四十六31至四十七6）

约瑟谨慎地向家人解释在埃及作牧人是什么意思。雅各的儿子带着牛群羊群一道来，表明他们计划留在埃及时继续以畜牧为生。约瑟知道埃及人歧视牧羊人，就强调牛群，不提羊群。不过，他们并没有隐瞒职业，而是诚实又光明正大地与法老交往。

我们不知道约瑟拣选哪五位兄弟代表家人，又为什么选这五位。约瑟深深认识人性，又懂分辨，知道最好让哪五位兄弟见法老，能够使法老有好的印象。法老遵守诺言，赐下最肥沃的土地给他家人和牛群羊群，又要求他们也照顾他的牛群。此乃十分抬举雅各的十一个儿子。初时他们是普通的外侨，现在是法老宫廷的牧人。约瑟对法老有恩，现在法老亦仁慈地对待约瑟的家人。

---

① 雅各或许遗传了父亲以撒的悲观性情，常提到哀伤，又谈死亡和埋葬（四十二36、38，三十七35，四十四22、29、31，四十五28，四十六30，四十七29，四十八21，四十九29－32）。以撒老早就宣布自己死期"近了"（二十七1－4），然而他比亚伯拉罕或雅各都长寿，有180岁。

法老与约瑟的父亲(四十七 7－10)

法老必然很想见见这位对约瑟有非常意义的老父雅各。雅各与法老见面所做的第一件事就是奉神的名祝福法老,在结束会面时亦一样。雅各是一个很好的榜样,示范了真信徒应该怎样与神家以外的人交往(见彼前二 11－17)。雅各虽然有缺点,我们人人也有短处,然而他无论到哪里,都带来了神的祝福。

人人都有形容自己人生的比喻——战争、赛跑、陷阱、拼图——雅各的比喻是客旅。列祖在世上是客旅和寄居者(来十一 13－16),神的子民也是(代上二十九 15;彼前一 1,二 11)。我们认同亚伯拉罕、以撒和雅各:这世界非我家。我们只短暂住在这儿,我们热切渴望的永恒的家乡,就是神在天上的城。

雅各对法老说:"我平生的年日又少又苦"(四十七 9),法老大概认为 130 年绝不是"少"。但是以撒 180 岁、亚伯拉罕 175 岁去世,相比之下,雅各的客旅生涯算是短暂。"苦"(英王詹姆斯译本译为"邪恶")不是意味着罪恶,而是"苦恼"或"痛苦"。雅各一生艰难,但是最后十七年过得平安又幸福。

我们要欣赏约瑟处理家人移民并带着他们去见法老的方法。他的确是有天分的管理人才,在敬拜众多男神女神的地方,约瑟的家要用品行见证那位永活真神。彼得称这为"在外邦人中……看见你们的好行为,便在鉴察的日子归荣耀给神"(彼前二 12)。

法老与约瑟的家人(四十七 11－27)

法老容许约瑟的家人在埃及最好的土地定居下来并厚待他们,但当地埃及人却要为活下去付出沉重代价。在最后的五个荒年期间(四十五 6),埃及人变得愈来愈穷,直到最后把自己卖给法老为奴。为更易取得粮食,很多农民搬到城市居住,直到能再次耕种谷物为止。

荒年过去,人开始再耕种时,除了祭司的地,法老拥有了埃及所有的钱、所有的人及他们的财产;农夫要把出产的五分之一纳给法老作为年税。约瑟不单救了埃及免于饥荒,也建立一个经济体系,让法老操控一切。

那时以色列人做什么呢?生养众多(见出一 7)!摩西带以色列国出埃及时,最

少有二百万犹太人。① 神遵守诺言,使他们成为大国。

法老是拜许多假神的外邦君主,然而主在他心里动工,使他照顾雅各及其家人(箴二十一1)。今天太多基督徒认为神只能使用有权位的子民,但是神其实可使用不信的领袖,像法老、古列(拉一1及以下;赛四十四28)、尼布甲尼撒(耶二十五9,二十七6)和该撒亚古士督(路二1及以下)来成就祂的旨意。

3. 祖父的遗产(创四十七28至四十八22)

雅各在希伯仑与约瑟一起生活十七年(三十七2),现在与约瑟及两个孙子在埃及共享天伦之乐十七年(四十七28)。哥哥们犯罪,从父亲手里夺去约瑟二十二年光阴,这是个悲剧;然而即使有这样的一个牺牲,神仍然能够成就祂美好的计划,慈爱地照顾祂的子民。

雅各计划自己的后事(四十七28-31)

雅各已否决了流便,约瑟现在要履行长子的责任,包括埋葬父亲。雅各知道自己大限近了,就希望能确定儿子会把他葬响应许地,而不是葬在埃及。由于埃及人擅于埋葬尸体,所以有人认为雅各这样做或许错了,但那不是问题所在。雅各是属神的客旅,他要与祖先同葬在神应许有一天会赐给他后裔的土地上(四十九29-32,二十三1及以下)。

雅各想用葬礼清楚见证,自己不是拜偶像的埃及人,而是相信永生的真神。你若想到丧礼与埋葬,是自己最后能做的公开见证,就会谨慎计划。写遗嘱是重要的,但是别忽略了最后的见证和陈述。

在过去的牧养生涯里,我见过许多自认为基督徒的人,不明智地计划了形形色色的葬礼,包括拣选与圣经或信徒生活无关的歌曲和选读文章。有时只因死者喜欢,丧家就邀请公开表明是信异教的人来。他们表演后,我真的很难传福音。我们要学雅各那样小心计划自己的葬礼来荣耀神。约瑟不单答应完成父亲的心愿,后来也要求兄弟们向他作出同样的承诺(五十24-26)。

---

① 出埃及时,以色列国有六十万成年男子(出十二37),若包括妇女孩子,会共有二百万或以上人口。

雅各收纳孙儿(四十八 1－20)

雅各卧床不起,眼目昏花(8 节),知道大限近了。约瑟步入房间时,雅各费力地坐在床边,向儿子谈及不能眹误的大事。他没有谈到一生的艰难,而是谈到神的全能(3、11、15、20－21 节),以及祂为祂的仆人所成就的事。

亚伯拉罕临近死期时,是想为儿子以撒找个妻子,把约的祝福传给他(二十四章)。以撒以为大限临近时,只是一心想吃心爱的野味,然后祝福宠儿以扫。可惜的是,神并不拣选以扫得到约的福气(二十七章)。雅各所关心的是祝福约瑟,立约瑟为长子,又收纳两个孙儿为儿子,使他们作"以色列之子"。离世前能够晓得自己完成了神要我们所做的事情,这是一件好事。

雅各重温与神一起作客旅的经历,开始时谈到神在伯特利赐下应许(3－4 节;见十二 1－3),又谈到爱妻拉结、约瑟母亲之死(四十八 7)。雅各向约瑟保证,神会增添他们的人数,有一天会带他们离开埃及,回到迦南地承受产业。因为雅各收纳了约瑟两个儿子玛拿西和以法莲,所以二人在那地会有产业。

我们见到约瑟取代了雅各的长子流便(四十九 3－4;代上五 2),现在约瑟的儿子取代雅各第二及第三子西缅和利未的位置(创四十九 5－7)。利未人在应许地没有产业,但是散居在以色列四十八个城里(民十八 20;申十八 2;书十三 33,十四 4,二十一 1 及以下);犹大支派最后吸纳了西缅的后人(书十九 1、9),神就这样惩罚了利未和西缅在示剑因愤怒而杀人的罪(创三十四)。

雅各不单收纳两个孙儿,也特别祝福他们。他大概坐在床边,两个孙儿站在他面前,约瑟则面伏于地。① 无论两个孩子知道与否,那实在是个严肃的时刻。②

这是我们在创世记第五次见到出生次序的逆转。神拣选亚伯,不是该隐;以撒,不是以实玛利;雅各,不是以扫;约瑟,不是流便;③现在又拣选以法莲居于玛拿西之上。约瑟见到父亲所做的就不悦,想移动父亲的手,但是神引导雅各,他知道自己在

---

① 四十八章 12 节提到膝,叫我们想起"生子在某人膝下"是指过继(三十 3)。约瑟后来收纳孙儿玛吉,代替以法莲和玛拿西(五十 23)。

② 约瑟 30 岁结婚(四十一 45－52),39 岁时与父亲雅各团聚,雅各去埃及时 130 岁。雅各 147 岁去世时,约瑟 56 岁。两个儿子那时已是青年,不是小孩子。

③ 神这样做,是以拉结(年幼的)取代利亚(年长的),又一次颠倒长幼次序。

做什么（圣经唯独在这儿记载约瑟不喜悦父亲或其他人）。①

雅各祝福约瑟两个儿子：以法莲和玛拿西成为以色列的强大领导者；也祝福约瑟。雅各把一切荣耀归给神，这位神呼召雅各的列祖，祝福他们，又牧养照顾雅各的一生，在重大困难时，救他脱离所有的灾祸与伤害。

雅各分享财富（21－22节）

约瑟那天得到意料之外的礼物，就是雅各与亚摩利人争战时所夺得的一块地。我们唯独在这儿见到雅各骁勇善战，可能是在叫人痛苦的示剑事件里战胜敌人（三十四25－29）。② 耶稣在那儿遇到叙加妇人，带领她有得救的信心（约四1－5）。约瑟现在是长子，就有权得到双倍的祝福（申二十一15－17），以西结书四十七章13节指出在将来的国度里，约瑟会有两份土地。

雅各祝福了约瑟的儿子，就准备见所有的儿子，并祝福他们。

研习题

1. 探访教会一位较年长的信徒，了解那长者的生命和见证如何忠心地与主同行。为什么这样的圣徒在年老时是一个丰收期，而不是萧条期呢？

2. 雅各为什么可以凭着信心在陌生的埃及度过余生呢？

3. 神已应许无论你到哪里去，都与你们同在。你开展人生新的一页，或遇上重要改变时，为什么还要祷告呢？

4. 雅各与宠儿二十二年后重逢而感满足。那时，他说了些什么（四十六30）？

5. 约瑟像雅各成为器皿，让神的祝福流向其他人。约瑟在饥荒那段日子，为世界和埃及人做了些什么呢？

6. 雅各的其他儿子本是无名小卒，翌日就当了法老宫廷的牧人。是什么原因呢？

---

① 虽然没有圣经根据，但人往往看雅各交叉双手代表十字架。罪人信靠耶稣基督时，就颠倒了出生次序：神接纳第二次的出生，不是第一次的出生。我们的主在十架上牺牲，就使这种事成为可能。

② 这块地不能与雅各购买（三十三19）并最后安息的那块地混淆（书二十四32）。

7. 雅各希望自己怎样被埋葬呢？他为什么要约瑟（而不是流便）起誓，承诺会执行他的心意呢？

8. 法老虽然信奉异教，然而约瑟服侍他，神也使用他。我们可以怎样评论法老呢？

9. 神在昔日数度尊荣次子，而不是长子。神想借此向当时的人表明什么呢？

10. 你或许透过师徒关系，有机会汲取年长圣徒成熟灵性的精华。凭着信心祈求吧！

36 家族的前途

创世记四十九章

创世记四十九章通常被称为"雅各祝福儿子们",但是雅各提到"祝福"这个字仅仅是指约瑟(25－26节)。第28节三次告诉我们雅各"祝福"儿子们,由于雅各宣告神将来会为他们做些什么,①所以从预言的角度而言,这些话的确是祝福;但是约瑟所得到的祝福远远超乎那个意思。

首先,雅各揭示人的品性行为及神的计划。因为我们种什么,就会收什么;三个儿子晓得过去所做的会影响他们将来承受的产业(3－7节)。但有些事物也是真实的:后裔在埃及受苦的艰难时期,并在旷野漂流的不快年日,想起了雅各的预言必能大大得到鼓舞。雅各保证各个支派将来在应许地都会有土地,这对他们很重要。

我们更发现雅各的"遗嘱"美好地展示了仁慈的主许多年来对祂仆人的照顾;也启示了祂向雅各的后裔所应许的弥赛亚。在雅各的话里,我们见到细罗(10节)、救恩(Yeshua, 18节)、大能者、牧者、磐石(24节)和全能者(25节),全都指向我们的救主耶稣基督。

雅各向儿子们说的话,是按着他们的长幼次序,开始时提到利亚的六个儿子,②最后谈到拉结的两个儿子,约瑟和便雅悯。

---

① "日后"(1节),钦定本译为"末后的日子",圣经有时以"末后的日子"指耶稣基督回来前一段日子,但这里不是那个意思。

② 以萨迦和西布伦是利亚第五及第六个儿子,是辟拉和悉帕各自生了两个儿子后出生的。雅各把以萨迦和西布伦列在利亚头四个儿子之后(13－15节),但为了某些原因,调动了他们的长幼次序。

1. 利亚的儿子(创四十九 3－15)

神借着雅各不想要的妻子——利亚,给他生了六个儿子(创二十九 31－35,三十 14－21)。利未创立祭司一族,犹大是皇族的祖先,利亚因为生了利未和犹大而显得高贵。

流便(3－4 节)

雅各直接向长子流便说话,但是他所说的不值得恭维。流便所犯的罪最后追上了他(创三十五 22;民三十二 23),使他失去了作长子的特权;雅各把那祝福给了约瑟及其二子(代上五 1－2)。作为雅各的长子,流便应有尊荣能力,为父亲和家人带来荣耀,但是他玷污父亲的床,羞辱了家人,成为了弱者。

"滚沸如水"(创四十九 4)指急流,也有软弱的意思。流便自大及鲁莽的生活态度使他不宜作长子。水本软弱,但急流可以很有破坏性。我们很难在圣经中找到流便支派有谁作领袖。他们在出埃及和进应许地期间人数减少(民一 20－21,二 11,二十六 7),从第七位降至第九位。① 流便子孙大坍和亚比兰参与可拉叛党(民十六 1),在那次叛乱中死了一万多人。

因为约旦河东的土地适宜牧放牛羊,流便支派与迦得、玛拿西半支派就在河东安顿下来。底波拉与巴拉呼召河东同胞一起对抗迦南人,流便的军队不理会(士五 15－16),他们大概没勇气不屈不挠地打仗,但是多年后也派士兵到希伯仑协助大卫(代上十二 37)。

西缅与利未(5－7 节)

流便为情欲付上沉重代价,西缅与利未的罪则是在盛怒下,滥杀示剑城的无辜(创三十四 25－31)。为妹妹被强奸复仇,总不能因此而草菅人命。②

---

① 摩西祷告说:"愿流便存活,不致死亡;愿他人数不致稀少。"(申三十三 6)必然是挂念流便支派的将来。

② 雅各说西缅和利未砍断牛腿大筋(6 节),反映两兄弟很残忍。哑口的野兽不必为底拿所遭遇的负责。神也特别关心动物,所以我们要谨慎对待它们(见利二十二 26－28;申二十二 6－7;诗三十六 6,一零四 10－30;拿四 11)。

这两支派“聚集起来”就有危险，所以神命定他们不能一起或一同做事。犹大支派最后吸纳了西缅支派（书十九1、9），利未支派则散居以色列四十八个城中（书二十一）。两兄弟实在“分居在雅各家里，散住在以色列地中”。

犹大（8－12节）

雅各揭露流便、西缅和利未的罪，但是没说犹大提议卖约瑟为奴（创三十七26－27），他知道犹大间接救了约瑟一命，卖他去埃及，神在那里给他任务。雅各也没提犹大与他玛所犯的罪（三十八章）。

尤其是犹大提出愿意为便雅悯担保，约瑟肯定会告诉父亲：犹大为幼弟热切求情，雅各就逐渐看重犹大。当雅各与家人搬去埃及时，派犹大先行部署一切（四十六28）。犹大曾犯错，但是也为父亲及家人做了一些好事；这使他与三位哥哥不同。

犹大一名原文类似“赞美”一字（二十九35），犹大也的确活出了这个名字的意义。[①] 他的后人成了皇族，产生以色列人的王，其中有些是敬虔人，最后带耶稣基督来到世间（来七14）。犹大支派征服和统治别人，当国家分裂时，仍然效忠于大卫家。

神命定犹大支派为皇族，自然令人联想到百兽之王狮子（另见民二十四9；结十九1－7；弥五8；启五5）。[②] 雅各把犹大比拟为幼狮、公狮和母狮（创四十九9），公狮吃饱猎物后休息，或母狮看守幼狮时，谁敢惹怒它们呢？

很多学者解释或猜测第10节“细罗”的意思，但这个字应该是指弥赛亚（民二十四17）。因为细罗是“那有的”的意思，所以这句短语可译为“直到那位有权（圭就是统治）的来到。”古代拉比学者认为细罗是神所应许之弥赛亚的名字，唯独祂有权柄统治神的子民以色列人。

第11至12节的描述超过了犹大国的时期，并且谈到弥赛亚统治以色列的神国时期的祝福。旧约时代没有人会把驴拴在上等葡萄树上，这样做既会糟蹋葡萄，又可能失去驴。也没有谁家的妻子会在贵重的葡萄酒里洗衣服，浪费好酒！这是修辞

---

① 加略人犹大有同名，但他犯罪羞辱了这名。今天谁会为自己的儿子命名为“犹大”呢？

② 五个支派在某方面类似动物：犹大是狮子（9节），以萨迦是驴（14节），但是蛇（17节），拿弗他利是鹿（21节），便雅悯是狼（27节）。

学的夸张法——描述土地肥沃，人民昌盛富有，他们做这样惊人的事也不必担心有什么后果。在神国时期，弥赛亚会统治，因为灭人的敌人已经被除去，所以人人都有健康与美貌(12 节)。

西布伦(13 节)

虽然并不是直接住在地中海沿岸，但神指定西布伦支派在近海居住，使他们交易货物时得利。西布伦处于加利利海岸与大马士革经商的重要路线。摩西说："他们要吸取海里的丰富"(申三十三 19；见书十九 10－16)。犹太人大多不以航海为生，但是西布伦支派与东面的腓尼基人贸易，把进口货物卖给西边的人。

然而，他们的战士也以英勇闻名(代上十二 33)。底波拉与巴拉攻打西西拉，招聚各支派勇士时，称赞西布伦人聚集应命(士五 14－18)。士师以伦也是西布伦人(士十二 11－12)。

以萨迦(14－15 节)

以萨迦位于肥沃的耶斯列谷东端(书十九 17－22)，夹在西布伦和约旦河之间。士师陀拉是以萨迦人(士十 1－2)；以萨迦人对抗西西拉(五 15)；大卫军中有一些明白时机，晓得以色列人当做什么的以萨迦军兵(代上十二 32)，这支派有很多英勇善战的人(七 5)。

我们今天认为驴是卑微役畜，但在旧约，王所骑的是驴(王上一 38 及以下)。创世记四十九章 14 至 15 节的意象是不怕负重的强者。以萨迦人勤恳，忠心务农。他们接受命运，尽情发挥所有。这支派没有出现伟大英雄人物，但是每天努力工作，就是对别人的一种帮助。毕竟以色列中不是人人都称为犹大或约瑟呀！

利亚六个儿子中的三个：流便、西缅和利未，因犯罪失去神的祝福，这提醒我们，贞洁和自制是敬虔的人重要的品格。西布伦和以萨迦是"普通人"，服侍人，有因功绩而特别著名。但若要平稳过日常生活，我们就要有农夫和商人。至终，只有一个儿子——犹大在兄弟中突出，他的后人成了皇族，征服敌人，产生君王，包括万王之王耶稣基督在内。

2. 辟拉的儿子(四十九 16－18、21)

拉结当时还没有儿女,就把使女辟拉给雅各为妾,为他生孩子(三十 1－8)。

但(16－18 节)

但乃是"审判"的意思(三十 6),这支派出了一位著名士师参孙(士十三至十六)。神赐给但支派非利士领土中接邻地中海的一块肥沃土地(书十九 40－48),但是他们未能赶走非利士人。为了取得更多土地,他们向北进攻利善,取了他们的地(书十九 47;士十八 1－29)。

雅各联想但为一条蛇,揭示他本性狡猾,惯于突袭仇敌。他们征服没有防御的利善人,可见其策略狡诈;在领土上设立的神像,反映出但没有完全向主委身(士十八 20):两个世纪后,耶罗波安王在但立了一个金牛犊让人崇拜(王上十二 28－30)。

历代志上二至九章的家谱、启示录七章 1 至 8 节列出各支派时都没有提到但支派。是因为他们拜偶像吗?我们不得而知。然而,以西结描述神国时期支派的地位时,有提到但支派(结四十八 1－2)。

"耶和华啊,我向来等候你的救恩。"(创四十九 18)反映出雅各向儿子们说话时,与耶和华契合。他是求神赐特别力量,好说完想要说的吗?还是宣告耶和华不久会呼召他进入永恒呢?翻译为救恩的希伯来文 yeshua,就是约书亚的名字,意思是"耶和华是救恩",希腊文译为"耶稣"。

拿弗他利(21 节)

为了某个原因,雅各在向但的弟弟拿弗他利说话前,先提到悉帕两个儿子迦得和亚设。拿弗他利在西布伦和以萨迦以北,包含加利利海。西布伦和拿弗他利处于先知以赛亚提到的"外邦人的加利利地"(赛九 1－2),耶稣也曾在这一个地带事奉(太四 12－16)。请留意西布伦和拿弗他利都以勇于争战著名(士五 18)。

这支派位于山区,雅各因而选了"被释放的母鹿"这形象,反映他们心灵自由,不拘于传统。摩西说他们"足沾恩惠,满得耶和华的福"(申三十三 23)。雅各最后一句"他出嘉美的言语",是说他们有诗意,很会表达自己。他们像母鹿快跑,又会

说美言，是理想的使者。

辟拉两个儿子的后人似乎刚好相反。但支派不相信真神，转去拜偶像。他们诡诈，要得所要的，就剥削别人；拿弗他利却不是那样。亚述人进攻北国以色列时，最先带走和放逐的就是拿弗他利支派（王下十五 29）。

3. 悉帕的儿子（创四十九 19－20）

利亚停止生育后，把使女悉帕给雅各为妾，要为雅各生更多儿女（三十 9－13）。然而利亚后来又生了以萨迦、西布伦和底拿（14－21 节）。

迦得（19 节）

他的名字可同时指“万幸”（三十 11）和“军队”。这支派在约旦河东，敌人可轻易进攻他们。雅各向迦得保证，他的后人不会被人永远征服，最终会征服仇敌。这句话直译是“军队〔迦得〕啊，有一军队会追逼〔军队〕他，但是他会追逼〔军队〕他们的脚跟”。雅各年老垂死，还是智慧地用儿子的名字说双关语。

迦得人是伟大战士（书二十二 1－6），摩西把他们比拟为英勇狮子，可撕裂敌人的膀臂和头（申三十三 20）。

亚设（20 节）

他的名字是“有福”或“快乐”（三十 13）。由于亚设支派未能赶出领土的居民（士一 31－32），就利用神所赐的肥沃土地，安顿下来作农民（书十九 24－30）。摩西说亚设“最有福”（直译新国际译本“most blessed”，中文圣经新译本译作“亚设蒙福，胜过众子”），是指他多有橄榄油，城门稳妥（申三十三 24－25）。亚设其实有丰富食物，甚至能制造“适合君王进食”的特别佳肴。

4. 拉结的儿子（创四十九 22－27）

雅各毫不讳言拉结是爱妻，她所生的两个儿子是宠儿。这偏爱使家里出了很多问题，然而神施加影响成就祂的心意。在十二个儿子里，雅各最多谈到的是约瑟，却很少谈到便雅悯。

约瑟(22－26节)

雅各谈到约瑟时,最少用了六次"福"字(和合本只提到五次)。他比拟约瑟为多结果子的葡萄(或多结果子的树枝),从水泉取水(诗一3),生长至围墙以外。约瑟被卖离家,住在埃及,所以"多结果子"是指儿子以法莲(创四十一52)。这支派后来生养众多,又扩张地土(书十七14－18)。[①] 约瑟和子孙的发展无人能限制!

雅各用"弓箭手"来形容约瑟在哥哥和埃及主人手中所受的苦。圣经有时以射箭比拟人说谎和说仇恨的话(诗五十七4,六十四3－4;箴二十五18,二十六18－19;耶九8)。哥哥们不应该用恶劣的态度向约瑟说话(创三十七4);他们又说谎,告诉父亲弟弟死了;波提乏妻子诽谤约瑟,使他因此坐牢。弓箭手实在无情地射向这无辜的年轻人。

但是约瑟没有反击!神坚固他,他总是说诚实的话,最终因为正直从监牢中得释放,后来被擢升为埃及宰相。但是弓和箭不单比拟说谎话,也提醒我们以法莲人有战术(士八1及以下,十二1及以下;书十七17－18)。

雅各另外用了主三个特别的名字:雅各的大能者、牧者和磐石。耶和华俯就人,自称为"雅各的神"和"全能神"。神照顾雅各,帮助他做艰辛的工作(三十一36－42),又救他脱离危险(24节)。

雅各已指出主是"牧养我的神"(四十八15),雅各是牧人,知道要怎样照顾羊群。圣经常以神为牧人(诗二十三1及以下,八十1,一零零3;赛四十11;结三十四),耶稣基督是好牧人,为羊舍命(约十);这观念在祂身上达到最高峰。

磐石是以色列神另一为人熟悉的形象(申三十二4、15、18、31;撒上二2;撒下二十二32),也指向基督(诗一一八22;太二十一42;徒四11;林前十4;彼前二7)。你想到磐石时,会想到力量、稳定和安全感,神在雅各地上艰难的客旅生涯,提供他所有的需要,并且超过了。

雅各向约瑟承诺,神会祝福他的后人,在他们耕种的土地上降雨,并赐下河流(见申三十三13－16)。祂也应许他们会多产,生养众多来荣耀神(何十二8)。以

---

① 底波拉、约书亚和撒母耳等伟人出自以法莲支派,基甸和耶弗他来自玛拿西。

法莲和玛拿西是以色列的重要支派，圣经其实常称北国为“以法莲”（赛七 1－2；何十三 1）。

神大大祝福亚伯拉罕（创十三 6），亚伯拉罕把财富留给以撒（二十五 5），以撒又把财产给了雅各。雅各自己勤奋工作，就有更多财富。

所以，以色列一代又一代因着主的祝福，财富就增加，堆积如山，充满了大地。后裔人数也增加，现在他有了十二个儿子；不过约瑟是长子，两个儿子会继承父亲的产业。

便雅悯（27 节）

雅各称小儿子便雅悯为“右手之子”，我们以为他会多谈到他，但他说得很少，叫人摸不着头脑。为什么把便雅悯比拟为“撕掠的狼”？①

便雅悯人英勇，协助打败西西拉（士五 14），你若读士师记十九至二十章便雅悯支派的历史，就会见到撕掠的狼怎样行动。以色列第一位君王扫罗就是便雅悯人，在位期间冷酷地杀了挪伯祭司城中的所有人（二十二 6 及以下），并且不止一次想杀大卫（撒上十九 10）。押尼珥（撒下二 23）、示巴（二十章）和示每（十六 5－14）也是以残忍闻名的便雅悯人。大数人扫罗也是便雅悯人（罗十一 1；腓三 5），像野兽般逼迫教会，追捕基督徒，逮捕他们下狱。②

摩西提到便雅悯时，显然没说他像野兽般凶猛（申三十三 12），反称他为“耶和华所亲爱的”，承诺神会时常保护。便雅悯其实“住在祂两肩之中”，也就是说神不是背着他，就是抱着他。所罗门死后国家分裂，便雅悯支派仍然忠于大卫家，与犹大支派一起组成南国犹大。

5. 所有儿子一起（创四十九 28－33）

儿子们记得父亲雅各向每个人所说的话，日后会向家人重复。随着时间过去，

---

① 便雅悯最著名的后人是士师以笏，他杀了伊矶伦王（士三 12－30）。便雅悯是“我右手之子”的意思，但便雅悯人以笏是左撇子（见士二十 15－16）。

② 路加说保罗“残害”教会（徒八 3），那字原本形容野兽乱撕猎物。耶稣在原文说扫罗“踢赶牛棒”（九 5），是指农夫为控制野兽而刺它（见徒二十二 3－4、19，二十六 9－10；林前十五 9；加一 13、22－24；腓三 6；提前一 12－13，看保罗怎样谈到自己归公元前的行为）。

他们会见到这些宣告的更深意义，会珍惜主借父亲雅各赐给他们的应许。

老人最后的话不是谈到儿子，乃是关乎自己；要他们保证会把他葬在家里五位先人已安息的麦比拉洞。亚伯拉罕为葬撒拉买了那洞（创二十三），之后多年，家人葬了以撒、利百加及利亚，现在雅各要加入他们的行列。雅各已经向约瑟提了这事（四十七 27－31），知道约瑟会执行他的心意，但是他要所有的儿子明白他们有责任遵从他最后的命令，借以表示对父亲的尊敬。

雅各行完了漫长而艰难的一生。走到最后一程，祝福了儿子，并作最后的要求。他完成工作，呼出了最后一口气就去世了。多年前他渡约旦河时只有一根杖，现在到人生临终，进入永恒时也带着这根杖（来十一 21）。

他直到最后仍是客旅。

研习题

1. 如果你是雅各的其中一个儿子，他会怎样评价你呢？

2. 试描述流便的软弱。如果他可以避免犯罪或者真心悔改，可能会成就什么人或有什么改变呢？

3. 西缅和利未为了报复示剑奸污了妹妹底拿而攻击示剑。根据作者所说，神如何处理他们？

4. 犹大曾经建议卖约瑟为奴，又糊里糊涂地与媳妇乱伦。他后来做了什么，显出他已经悔改，并且在主里成长？

5. 以色列王和弥赛亚出自犹大族。神只使用圣洁的人，可以这样说吗？

6. 作者说，西布伦和以萨迦少有英雄；他们是英勇战士，“每天努力工作，就是对别人的一种帮助”。这如何鼓励神军队中的普通步兵呢？

7. 雅各在祝福中最多提到约瑟，带出了他预表基督的意象。请读副题“拉结的儿子”的内容，比较约瑟与耶稣一生。

8. 书中提到便雅悯支派出现的人物（扫罗王、押尼珥、大数的扫罗）。请解释雅各为什么用“撕掠的狼”来形容便雅悯？

9. 今天信徒成了神家的人，为什么就可以承受神与亚伯拉罕、以撒和雅各所立的约和应许？

37 三副棺木

创世记五十章

我有一次问朋友，他所住城市的死亡率怎样，他爽快回答道："每人死一次"，这是每处地方的情况。

死亡不是意外，其实是神命定的（来九 27）。伍迪亚伦（Woody Allen）写道："我不怕死，只是不想遇到那情况。"死亡临到时，每个人都无法抗拒。还未有人能找出方法偷看神的生命册，删去那日期。

本章记载三个葬礼，两个真有其事，一个是比喻，但三个都很重要。

1. 埋葬挚爱父亲的棺木（创五十 1－14）

这场面很肃穆。雅各再没有什么要说了，儿子们围着站立，神在天上等候，他就退回床上，躺下睡了。他留下这群人将来都要成为大国；又留下见证，就是伟大的神为了一个虽不完全却凭信心而活的人所做的事。他以地上客旅的帐棚换来天上的家（来十一 13－16）。

哀哭（1、10－11 节）

文坛泰斗丁尼生（Alfred Lord Tennyson）写道："老人必须去世，否则世界会发霉，只会重现过去。"

或许他说得对。老人去世时，那些爱他的人会深深感到失落。你愈真心长时间爱一个人，心里的根就愈深入，要拔出根时就愈痛苦。哀哭的确是正常的经验，信徒不"像那些没有指望的人"哀哭（帖前四 13），但是死亡仍然是仇敌，偷偷进来夺去

亲爱的人,我们就会长时间感到痛苦。

我们第六次见到约瑟哭泣,不是静静流泪,而是与便雅悯及哥哥们相认团聚,同样"伏在"父亲面上哭(创四十五 14 - 15)。闪族人不怕公开表达情绪,约瑟也不让重要官员压抑真正的哀伤感受。出殡行列后来到了迦南,约瑟带领家人用一周时间公开为雅各哀悼(五十 10)。

我们所爱的人去世,神预料到我们会伤心,所以祂使我们能流泪。正常的眼泪是一种医治的过程(诗三十 5),反常的哀伤使伤口无法痊愈,延长痛苦。我在牧养生涯里,发现压抑哀伤的人会出现难以医治的情绪或身体毛病。圣公会牧者与诗人基布尔(John Keble)称眼泪是"神给受苦者的最佳礼物"。

准备(2 - 6 节)

雅各预备离世,使家人作心理预备,这是我们效法的好榜样。他之前私下吩咐约瑟安葬他(创四十七 27 - 31),然后公开向其他儿子复述要求(四十九 29 - 32),因为事前已决定了每件事,就没有人争论。

很多人坚持为旅行或出外经商作仔细的准备,忽略了谨慎预备最后的重要一程,真是奇怪。雅各告诉儿子们自己想葬在哪里,要约瑟负责执行心愿。事前吩咐由可靠的人负责执行,一切就顺利进行。

埃及人擅于清洁遗体,[①]约瑟请他们妥善整理父亲尸身,准备安葬。约瑟拣选医生,不是官方的熏尸员,大概是要避开埃及熏尸过程所包括的异教仪式。雅各相信永生真神,不需要埃及神明的帮助。几个世纪后,摩西求神在埃及降灾,显出埃及的男神女神实在是脆弱。

法老吩咐埃及人正式为雅各哀哭一段时间。毕竟雅各是埃及宰相的父亲,通常像法老本人或者皇室的重要成员才受到这样的尊重。四十天熏尸的时期与七十天正式哀悼的时期大概同时进行。

约瑟为什么要请宫廷的官员传话,不直接告诉法老呢?或许约瑟想到父亲去

---

① 旧约犹太人不会熏尸,只是用布和香料裹尸;不用棺木,而是直接把尸体放在墓或坟里。他们相信身体命定归回尘土,不是化为灰,就不把尸体火化。况且他们不想与周围异教徒的火葬有关。

世,会被人视作不洁;又或许埃及一向不准丧家接触王(斯四 2)。约瑟作为法老的"父",要得批准才可离开埃及,他也向法老保证全家会回到埃及。约瑟引述父亲的话时(创五十 5),谨慎地不提到父亲特别要求不葬在埃及(四十七 29 - 30)。

尊重(7 - 13 节)

除了最年幼的孩子(8 节),全家都由埃及回迦南,向一家之主最后致敬。这旅程或许给一些人造成不便,又使一些人感到辛苦,但是他们应当这样做。在我们的现代社会,人在亲友去世时,愈来愈少用时间表示同情丧家或敬重故人。我见到有"可驶车进入的殡仪馆",人不必下车,就可瞻仰遗容和签宾客留名册。

在迦南的哀哭期给当地居民留下了深刻的印象。禾场是城外高于平地的大片空地,能让大群人同时聚集,约瑟就选定它为一周哀哭的地方。

第 13 节暗示不是全部人都进入迦南的麦比拉洞,而是雅各十二个儿子扛抬棺木,带父亲的尸身到最后安息的地方。由于我们所有人都向着坟墓去,死亡和哀伤应把人连在一起。亚伯拉罕去世时,以撒和以实玛利一起安葬他(二十五 9),以扫和雅各也一起埋葬父亲以撒(三十五 29)。

约瑟三十九年后第一次回家乡,可惜是为安葬父亲而返回故土。神给约瑟在埃及肩负任务,他与家人属于那里,没有在迦南逗留。

2. 埋葬过去痛苦的棺木(创五十 15 - 21)

当死亡侵袭家庭,你尽力尊荣死人,又安慰哀伤的家人后,就是要回复正常生活的时候了。这不是说我们忘了死者,而是合宜地哀伤后,再过日常生活。毕竟,最尊重死人的方式是生者好好生活。我们继续哀伤会博得人的同情,但是这不会使我们成熟,也不会使我们更有用处。约瑟和家人回到埃及,约瑟在法老宫廷服务,兄弟就照顾法老的牛。

惊恐(15 节)

这件事发生在什么时候?是全家在迦南葬了雅各,回到家里,还是在埃及正式为雅各哀悼时?这段叙述出现的位置暗示是回到埃及后,但也有可能是去迦南前、数十天的哀悼期内。有一天十一位兄弟突然意识到父亲去世了,再也没有人为他们

与埃及第二号人物约瑟作中间人,就害怕起来。

我们多个世纪后读到这件事会说:"嘿,有什么问题呢?约瑟不是饶恕了你们,亲吻你们,抱着你们哭,用种种方法表示爱你们吗?他不是解释了,神已经掌管你们所做的一切恶事,把它们化为好事吗?约瑟不是做了各样预备,带你们到埃及,并照顾你们吗?你们为什么惊恐呢?"

答案很简单:他们不信任弟弟。约瑟和蔼地对他们说话,仁爱地对待他们,但也不能感动他们。今天一些自认为基督徒的人与约瑟的哥哥相似,怀疑神是否真的赦免他们,接纳他们为儿女,经常担心会受神审判。

一天有位会友对我说:"我感到已被神丢弃,肯定会受审判,完全不会得救。"

我就问:"你要神做什么来向你保证?你要祂行个神迹吗?"

"噢,不管用的,撒但也能行奇事。"

"你想听到祂从天上向你说话吗?"

"嗯,神亲自向我说话会有些用处。"

"没问题。我们打开圣经,看祂怎样谈到你的罪和祂的赦免吧。无论如何,打开圣经,神就会开口向我们说话。"我们就一起读圣经,她抓着神的应许,就得到神所赐的平安。

无论如何,约瑟安慰了哥哥,他们却说:"或者约瑟怀恨我们,会照着我们从前对他所作的一切恶来报复我们。"我们经常会猜测别人会像我们,如果有这个机会,如何对待他们一样来对待我们。这使约瑟极其痛苦。我们怀疑神的话,跟着就会质疑神的爱,因为信、望和爱连在一起,这样做就会失去盼望。一切都是以信心开始:"可见,信道是从听道来的,听道是从基督的话来的。"(罗十 17)

哥哥们应坐下来冷静地回想约瑟向他们所说及所行的。约瑟用很多实际的方法显出爱和宽恕,给他们种种理由相信不会追究以往的罪,约瑟已经饶恕了他们,他们真的没有什么要怕的。

我们怎么知道神爱我们,赦免那些信靠基督的人?祂不变的话告诉了我们!"我将这些话写给你们信奉神儿子之名的人,要叫你们知道自己有永生。"(约壹五 13)我们有怎样的感受与神说了什么可以是两码子事,但我们永远不能以自己短暂的情绪来判断神永恒的话语。保罗问:"谁能使我们与基督的爱隔绝呢?"然后他回答说:什么也不能够(罗八 35、38 - 39)。

求情(16－17节)

哥哥们不敢亲自接触约瑟,就派使者去见他,想说服他。雅各曾说了他们引用的话吗?大概没有。如果雅各想为儿子们的罪求情,可以轻易地在单独与约瑟一起时就做了,因为他有十七年与约瑟在一起!很可能是哥哥杜撰出来,期望约瑟爱父亲,就爱屋及乌,愿意宽大地对待他们。

约瑟怎样响应他们托人带来的话呢?"他们对约瑟说这话,约瑟就哭了。"(17节)自己的亲哥哥不相信自己所说的,不接受自己仁慈的做法、真诚表示的爱和宽恕,这让约瑟深受伤害。他还可以做什么来说服他们呢?查尔斯卫斯理(Charles Wesley)写诗歌"主恩无量"(Depth of Mercy)时,心里可能想着约瑟和他哥哥们的故事:

"无量仁慈无量恩,
此恩能否及我身,
罪人之中我为首,
能否还蒙主赦宥。
我现今愿意悔改,
要为我众罪哀哭,
悲叹曾无耻背叛,
相信了,就不再犯罪。
救主在这里为我,
伸出受伤的双手,
我感到神真是爱,
耶稣流泪仍爱我。"

保证(18－21节)

约瑟的哥哥多半不会自行到他的家,必定是他吩咐的。他们刚来,便怕得向他下跪,最后一次成就神梦中的预言。像浪子那样,他们不敢接受无条件的宽恕,因为他们认为这个要求太高了!哥哥提出做约瑟的奴隶,鞠躬尽瘁直到他饶恕接受他们(路十五19)。如果你也想这样得神赦免,请读以弗所书二章8至9节,接受它吧!

惟有知道自己有罪，承认自己无法做什么来赚取神的赦免，我们才能得到神的宽恕。无论是井旁妇人（约四），站在树上的税吏（路十九 1－10），或在十架上的强盗（二十三 39－43），所有罪人都要认罪，放下骄傲自恃，不靠自己赚取救恩，完全倚靠主的怜悯。

神怎样向儿女保证是真的宽恕、忘了他们的罪呢？就是亲自向他们说话！约瑟也照样向惧怕的哥哥们保证。约瑟两次说："不要害怕！"安慰他们，又仁慈地向他们说话。神的子民若读祂的话，并且接受又完全信任，就知道神真的为子民这样做了。"看哪！神是我的拯救；我要倚靠祂，并不惧怕。"（赛十二 2）

有些基督徒以为害怕是否得救，对得救没把握，是谦卑和特别圣洁的体现。然而，因惧怕而优柔寡断甚至焦虑，其实证明自己不信，不接受神的话，是没什么可自夸的！神值得信任吗？祂说谎吗？祂的应许真实吗？那么人为什么因不信而摇动呢？

约瑟对哥哥们说："从前你们的意思是要害我"（创五十 20），没有淡化哥哥们的罪；他知道哥哥们心里有恶念，也知道神支配他们的恶行来成就祂的旨意。这使我们想起十字架上发生的事。彼得说："祂既按着神的定旨、先见被交与人，你们就借着无法之人的手，把祂钉在十字架上，杀了。神……叫祂复活"（徒二 23－24）。人类犯了最大的罪，神把这事化为人类最大的祝福。

约瑟不光宽恕哥哥，也保证总会照顾他们。"我必养活你们和你们的妇人孩子。"（创五十 21）他给他们屋子住，使他们有工作可做，有食物可吃，并且供应他们所需的日用品。我们在这儿再次见到救主的形象，祂应许永不离开或丢弃我们（太二十八 20；约六 37，十 27－29；来十三 5－6），会满足我们每个需求（罗八 32；腓四 19）。

哥哥们十七年来因为不真心相信约瑟，就活在恐惧害怕下。父亲在世时，他们倚赖骨肉之亲的关系来保护，雅各一死，唯一保护就失去了。他们若信任约瑟，就可在那些年间，与父亲及约瑟共享天伦，不会因有恐惧遮蔽而剥夺了他们的喜乐了。

我们是在基督里借着信作神的儿女，要为神宽恕及忘记我们的罪、把我们的罪投于深海（弥七 19）、扔在背后（赛三十八 17）、涂抹不再记念（赛四十三 25，四十四 22；来八 12，十 17）而欢乐。我们要相信神所说的！神已埋葬我们的旧人，我们可用新生样式生活（西二 13，三 1－11）。

3. 为特别的兄弟预备的棺木(创五十 22－26;来十一 22)

无论你是从儿子、兄弟或行政人员的角度看约瑟,他都肯定是出类拔萃的。由于有约瑟,很多人包括他自己的一家都度过了饥荒;他保护了以色列人,使他们延续下去。雅各家若绝了种,世人就得不到神的话和神的儿子,我们要很感激约瑟。

家庭(22－23 节)

约瑟被卖去埃及时 17 岁(三十七 2),然后住在那里 93 年,51 年与所爱的家人一起生活。因为神给了犹太人特别的任务,他就要在那些年间照顾和保护他们。他成了祖父,接着作了曾祖父!正如雅各过继了约瑟两个儿子,他也过继玛拿西的孙儿。圣经没有解释这怎样影响他们以后的生活。

信心(24－25 节)

"约瑟因着信,临终的时候提到以色列族将来要出埃及,并为自己的骸骨,留下遗命。"(来十一 22)亚伯拉罕把神的应许(创十五 13－16)传给以撒,以撒传给雅各,雅各告诉约瑟(四十八 21)。信心不是我们靠自己成就的肤浅情绪,或是乐观地"盲目相信"的"但愿"心态。因为信心基于神绝对可靠的话,因为神说了,我们就相信并且以此为根据而行动。

真信心总是使人顺服而行动(雅二 14－26)。约瑟知道自己相信什么,属于什么地方,所以不想在神拯救祂的子民时,把自己的棺木留在埃及。他要兄弟起誓:他们会盼咐下一代,把他的心意传给后人;他们真的遵守了诺言。犹太人离开埃及时,摩西带着约瑟的骸骨离开(出十三 19),约书亚把他葬在示剑(书二十四 32;见创三十三 19)。约瑟两个儿子以法莲和玛拿西成立了两个支派,示剑是他们的"首都",所以把他葬在那里是最理想的。

我们细心思考这件事,会发现约瑟真的有非凡的信心。他与家人分开多年,被埃及强势异教包围,我们不知道埃及有谁会鼓励他信靠神。今天人利用各种借口不相信神的应许,如果约瑟像他们那样,肯定会成为异教徒。

他被"信主"哥哥苦待,主使他受严峻考验,在需要时,他曾帮助的人忘了他。他可以这样推理:"信仰生活若是这样,我可没兴趣了。"约瑟虽然受试炼,信心却没

动摇。他惟有继续梦想,抓着应许:有一天兄弟会向他下拜,结果主没有让他失望。

将来(五十26)

雅各去世51年后,约瑟110岁离世。他大概比哥哥们长寿,不过孙儿知道祖父对骸骨的遗愿。约瑟在埃及的棺木时常提醒犹太人要信靠神。犹太人在埃及的处境变了,由外侨变为奴隶(出一8及以下),但他们望着约瑟的临时墓地却再一次得到鼓励。他们在旷野漂流,把约瑟的骸骨从一处抬到另一处时,约瑟仍然在教导他们——要信靠神,永不言弃。

创世记结束时是"停在埃及的棺木",似乎叫人气馁,但从信仰的角度看,却没有比这个更鼓舞人了。无论如何,约瑟虽然死了,但他仍然继续作见证。正如约翰卫斯理(John Wesley)说:"仆人被神埋葬了,但工作还是继续"。使徒约翰写道:"唯独遵行神旨意的,是永远常存。"(约壹二17)摩根说:

把你一生交托给神,见异象,真诚忠心,努力做好祂指定的、最接近的工作,死的时候你就知道自己已经开始了微小的影响,如果一代接一代继续做下去,最后就会形成爆炸力,直到为永恒的王收到荣耀的庄稼。当他们把他放入棺木,神仆人在世上的工作还没有结束。①

是的,今天我们读约瑟的人生时,我们仍然因为他而得到祝福!

研习题

1. 基布尔说眼泪是"神给受苦者的最佳礼物",你对这句话有什么样的看法?
2. 你能估计雅各的去世对他的家人、埃及国、世界历史和救恩历史的冲击吗?
3. 雅各死后,为什么哥哥又开始害怕约瑟?他们问题的根源究竟是什么呢?
4. 当约瑟知道他们的问题时,有哪两个反应呢?
5. 兄弟们(包括便雅悯在内)愿意做什么来获得约瑟的宽恕?
6. 试比较约瑟与耶稣怎样作同胞的救主。例如,他们被同胞接受还是拒绝?他们得着荣耀前必须受什么样的苦呢?

---

① 26 *Sermons by G. Campbell Morgan* (Joplin, Mo.: College Press, 1969), col. 3, pp. 158-9.

7. 他们寻求和好还是报复？他们做了什么来证明他们的宽恕？两位都救出贫困的人民，并与他们分享丰富吗？

8. 作者指出约瑟这位信心的伟人能拥有信心，的确令人惊奇。他要克服哪些障碍，好使自己成为神计划中的一部分呢？

9. 约瑟在五十章 20 节点出一个重要主题。他以属灵的眼睛看到了什么呢？

10. 如果神能那么奇妙地改变你的罪和短处来成就祂的旨意，当你寻求忠心事奉祂时，祂会怎样做呢？

38 真实无伪

概论与总结

对于一位真实无伪的信徒来说,他需要学习什么?我们熟悉了以撒、雅各、约瑟,以及这家族的其他成员后,会发现一些趣事。

1. 真实无伪的信徒都是泥造的

让我们以美国著名布道家慕迪的自白开始。

有一段时期我为这些圣经人物很烦恼。我一向以为,他们既是圣人,所做的每件事都应该是对的;不明白为什么神竟容许他们这样做,又不惩罚他们……但当我们见到神有足够恩典拯救像雅各那样的人,我想也有足够的盼望给几乎我们所有的人……①

任何认真读圣经的人都会认同慕迪先生所说的。我们太多时候认为圣经的重要人物不是一般人,乃是天使般纯洁,总是顺服、无可指摘、总不跌倒,或反抗神的旨意。然而我们发现在圣经这幕剧中的著名人物却是脆弱又有瑕疵的,与我们一样是泥造的,神却使用他们来成就计划!

基甸是胆小的农民,神后来把他化为勇敢的元帅。拉结和利亚虽然都是诡诈的人,为得丈夫雅各的爱争风吃醋,但是在以色列国的建立上都有份。摩西被控在埃及谋杀,逃避公义审判,但他把二百万奴隶变成强国,又写了圣经头五卷书。耶利米

① *The Gospel Awakening: Sermons and Addresses of D. L. Moody* (Chicago: J. Fairbanks and Co., 1879), p. 620.

有时独自走开，在神面前哭泣，提出不再做先知；但在犹太历史艰苦的四十年里，他尽忠职守。

如果我完全相信所听过的一些讲道和读过的一些书，或许我就会轻易地认为神只呼召及使用永不灰心、永不言弃的完全人，但是事实刚刚相反。摩西和以利亚一度灰心到一个地步，求神取去自己的性命（民十一 14－15；王上十九）；约伯（伯三）和耶利米（耶二十 14 及以下）都咒诅自己的生辰，但愿从未出母腹。完全人也不外如是。

发现神用脆弱、有瑕疵、会犯错，想做得更好却很少感到达到目标的人，来成就祂在世上的旨意，这使我感到欣慰。最重要的是他们接纳自己，忠于自己，虽然有缺欠，但敢于相信神会使用自己，这些真实无伪的人就成功了。虽然主不喜悦他们的叛逆，但是主看重他们，遵守向他们许下的每一个诺言。

布奇拿（Frederick Buechner）称这些圣徒为“特别难得的人”，这名字吻合事实。①

2. 真实无伪信徒倚靠神的恩典

我们现在要用第二个明显事实来平衡：因为真实无伪的人倚赖神的恩典，就要为罪和错误付出代价，并且从中学习。对他们来说，生命是学习的场所；功课是困难的，恩典就是老师（多二 11－12）。他们必须面对挣扎，但他们也会慢慢进步，更加认识自己、同侪和所信的神，因为他们是从神的恩典中学习。

如果你是神，你会否在伯特利见雅各，向他显出天使在梯子上去下来，给他不可思议的应许呢？要记得雅各已经欺骗了哥哥和父亲，圣经明说神喜悦人内里的诚实（诗五十一 6）。如果神问你，祂计划在伯特利向雅各显现，你会同意吗？大概不会。

真实无伪的人倚靠并经历神的恩典。他们自己知道不配得到神一丁点的怜悯（这是雅各说的——创三十二 10），但是也知道除了主的美意，世上再也没有祝福。不要误解我，我不是主张“作恶以成善”（罗三 8），我只建议你采纳约瑟的观点，他

---

① Frederick Buechner, *Peculiar Treasures* (New York: Harper and Row, 1979)。此书搜集了关于圣经主要人物的文章，短小而有睿见。作者的思路独特，又不失幽默感。

说"你们的意思是要害我,但神的意思原是好的"(创五十 20)。

我怀疑在基督教事工里,大家不易与使徒保罗同工。他受训为法利赛人,钟爱准确、有条理的生活,强调顺服和意志,有极高的完美标准。他守独身,从未受过婚姻和养育子女的熬炼。他那样对待巴拿巴和约翰马可是错误的吗?大概是。但无论如何,提摩太后书四章 11 节反映出他改变了看法。

保罗有刚直性格的特点——我们也有一些——他是真实无伪的神仆,因为他倚赖神的恩典。"我今日成了何等人,是蒙神的恩才成的……我比众使徒格外劳苦,这原不是我,乃是神的恩与我同在。"(林前十五 10)靠神恩而活,是说靠祂有能力。我们不是竭力为祂做什么,是祂在我们里面动工,透过我们成就美意。律法主义与生命是有分别的。

仇敌撒但想让神的子民专注看自己的不完全和失败,这样就不能定睛在神的伟大和恩典上。我们有时的确要敬虔反省和认罪,但是信徒生活不是持续自我剖析,乃是与主坐席!我们洁净自己后,就要享受筵席来荣耀神(林前五 7-8)。

3. 真实无伪的信徒都不一样

教会与异端的主要分别是,异端用曲奇饼模,使跟随者变得一模一样,而教会用陶匠的轮子塑造各类不同的圣徒。基督教竭力在分歧中保持合一,"一个身子,许多肢体"(林前十二 12 及以下)。

以撒、雅各和约瑟都是信徒,但三人完全不同。以撒开始时很好,年轻时顺服父亲,甚至愿意死在祭坛上。他接受神为他拣选的妻子利百加,又为家里的问题祷告,显示他的属灵敏锐力。

以撒的信仰到了高原就开始衰落,最后他不理神有什么旨意,只关心晚饭吃什么。不是所有真实无伪的人都有好结局。

雅各的属灵经验忽高忽低,像海洋风暴里的一块软木。"心怀二意的人,在他一切所行的路上都没有定见"(雅一 8)。他会为问题恳切求神,祈求神帮助,然后想出诡计,用自己的方法达到目的。他擅于包装诱饵为礼物。直到神与他摔跤,打碎他,他才成为以色列——有神同在的王子。

约瑟的信仰生活是平稳的,每次试炼只把他升得更高。他的确也曾受苦,那时他想知道主是否听祷告,但是据我们所知,他的信心从不摇动。约瑟宽大,牢记要忘

记对人对自己所作的恶。他凭信而活，又凭信而死，他的信心拯救了犹太民族。

我们在这儿有三位重要人物，他们都是主的仆人，然而三位都不同。我们教会今天仍有不少以撒，年轻时有辉煌的开始，但逐渐衰落为体面的世俗人。也有很多人像雅各那样，似乎总是在争战，或想走出困境，无论如何他们为神作成了事，最后祝福了周围每个人。

教会也有些稳定扎实的约瑟，这些男女站在领导的重要位置，帮助很多人。教会似乎有不少约瑟，比我们想象的多；他们忠心事奉，忍受误解批评，荣耀神。像旧约的约瑟，他们即使去世，仍鼓励我们要信靠神。

耶稣拣选了十二个不同类型的人为使徒。马太为罗马政府工作，奋锐党西门却要毁灭罗马政府。彼得看来是一等的行动主义者，一有机会就愿意尝试；但多马似乎是悲观主义者，即使听见证据，仍难以相信。每位都是真实无伪的，虽然有时犯大错，有时甚至对立，不是时时能与别的使徒合得来，但他们总是爱耶稣，愿意更像祂。

神不以自称"亚伯拉罕、以撒与雅各的神"为耻（出三 6）；耶稣称呼我们为兄弟，也不以为耻辱（来二 11－12）。祂知道我们的软弱和失败，但仍然与我们同在，帮助我们在竞赛奔跑时坚忍，向着祂只为我们选择的目标进发。神的真实无伪的子民是"原件"，不是模仿别人。

4. 真实无伪的人知道人生只是旅居世上

希伯来书十一章 13 至 16 节指出，列祖承认自己"在世上是客旅，是寄居的"。游民没有家，逃亡的离家，异乡人远离家；但是客旅是向着家走去。望着神正为他们预备的荣耀之城，他们也把天上的异象传给后人。

像客旅般的生活不是地域问题，而是心态问题。你感到像旅客，而不是定居者，你往往会觉得事物是"暂时"的，怀疑自己是否真属于这儿，并且你的眼中会有那种恍惚的目光。

客旅总会往前行。如果你的信仰生活静止不动，那你就不再是客旅了。我们总是拥有新的应许，与新的仇敌争战，去得新的领土。客旅有许多特权，唯一不能作的是停顿和休息。

著名苏格兰长老会传道人怀特说得胜的信徒生命是一连串新的开始。我们从未到达，如果认为已经到达了，就证明我们还未到达。马丁路德表达得最好：

所以,此生不是成义,是在义里成长;不是健康,是得医治;不是已然,是未然;不是安息,是练习。我们还未变成将来的样子,是向着目标成长。过程还未完成,而是正在进行。这里不是终点,而是仍在路上。一切还未在荣耀里闪烁,但是神正洁净一切。①

5. 真实无伪的信徒变得像耶稣基督

神在我们生命里施恩动工,要使我们"效法祂儿子的模样"(罗八 29),没有人比约瑟更清楚他反映这一个目标了。

他像耶稣那样,被父亲宠爱,但被兄弟厌弃。他没有犯罪,但是却被惩罚;他接受却不反击。他为别人着想,并服侍人,虽然他们忘了他所做的善行。他与父亲分离,就拯救了兄弟;由监牢升到宝座,从受苦到荣耀。

他宽恕那些得罪他的人,原谅了他们的恶行;因为爱他们,就抱着他们哭。他慷慨地为他们提供一个家,又满足他们所有的需要。

我们还可以继续说,但重点显然是:约瑟作为真实无伪的信徒经历到的,使他愈来愈像耶稣基督。客旅生涯就是这样。

雅各也经验到神的恩赐,最后在更高之处完结生命。他愈年长,信心愈成熟,致力为不断增长的家族作更好的属灵领袖。回到向上行的客旅之路永远不会太迟。

6. 真实无伪的信徒使世界有所不同

生命中最重要的不是我们拖着走的东西,而是我们送出去和留下的东西。我们赤身露体来到世上,又不能带着什么离开。在出生的喜悦与死亡的哀伤之间,我们只是管理神所赐的恩典;祂要我们作忠心的管家。

人生本是作管家,故此我们应该投资,而不只是花掉或浪费人生。若接受生命是神施恩让我们为祂作管家,我们就能令世界作出永久的改变。或许我们永远无法攀到约瑟的高峰,但我们仍可作出神委派我们所作的贡献(弗二 10)。伯大尼的马利亚为耶稣所做的,最终成了整个世界的祝福(可十四 9),这是她没有想到的。

---

① *What Luther Says*, compiled by Edwald M. Plass (St. Louis: Concordia Publishing House, 1959), vol. 1, pp. 234 - 5.

所以，我们今天的挑战是：我们是乏味地复制，还是兴奋地忠于自己？我们是走游客的安全路线，还是走先驱的冒险路程？我们靠着神恩典，是否会让试炼与受苦成为我们的仆人，协助我们更像主？到人生终结时，我们是否使世界有所不同？

“恐惧战兢，作成你们得救的工夫”（腓二 12）就是神的呼召：要真实无伪，成为神“特别难得的人”，特别作祂特殊的工作。

研习题

1. 如果你是亚伯拉罕、以撒或雅各，神把你的罪行与过错永远记录在圣经里，你有什么感受呢？如果你像他们那样有真实的信心，又有没有关系呢？

2. 你对这儿引用慕迪先生的话有共鸣吗？如果神的子民不循规蹈矩，为什么神不丢弃他们，另觅一些听从祂的人呢？

3. 如果真实无伪的人犯罪并且跌倒；他们要为此赔上代价并且学习艰难的功课。若是这样，犯下最多错的人，只要倚靠神的恩典，也能成为智者？

4. 按个体而言，信徒就是教会。那么为何你要分别为圣？

5. 除了亚伯拉罕、以撒和雅各外，作者列出其他圣经伟人：他们虽然不完全，但是被神大大使用。你对此有何结论？

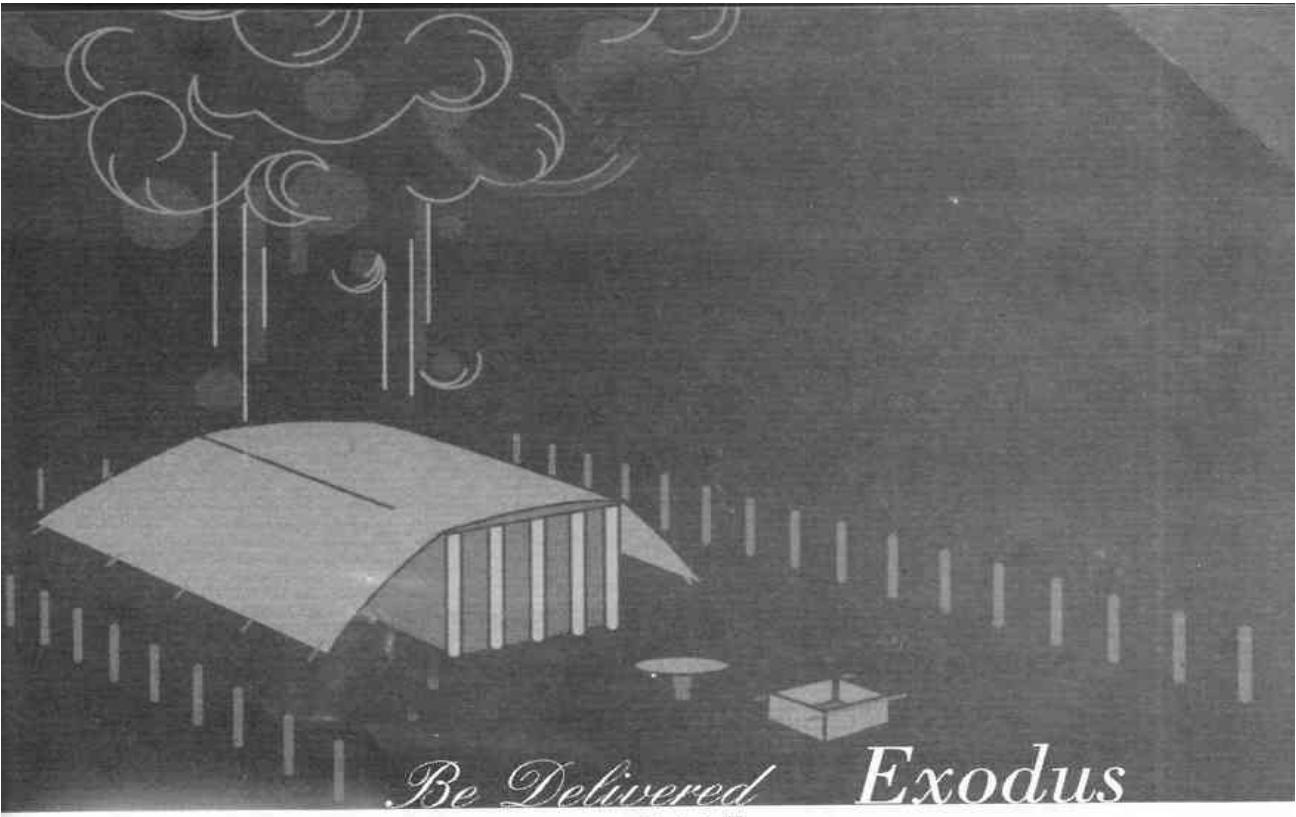
6. 什么使平凡恩赐的信徒成为神的仆人？当中要付出什么？

7. 你一旦晓得自己像亚伯拉罕、以撒和雅各一样是客旅（灵性成熟程度方面、地上寄居方面），你的观点会有什么改变呢？这是一种进步的想法，为什么？

8. 如果“抵达”不是作客旅的一个目标，那么什么才是呢？

9. 为什么效法基督是客旅最大的进步呢？

10. 真实无伪的人使世界有所不同。神要你在哪里作贡献？祷告、计划，然后行动吧。



蒙召得赎：出埃及记

引 言

“解放”这个词语，无论是指一个国家从政治捆锁中重获自由，还是指个人从倚赖或相互倚赖中得到解脱，都是为人喜欢研究的。

其实很多渴望自由的人并非真正知道什么是自由，又或者纵使他们得着了，也不懂得如何运用。港口工人哲学家（Longshoreman Philosopher）荷化（Eric Hoffer）在《真信徒》（The True Believer）书中写道：“一个人除非有才能为自己创立一些东西，否则自由只会成为令人讨厌的重担。”他说得很对。愚蠢人将自由当作玩物来把玩；聪明人则使用自由成为工具去建设。

以色列国的例子正切合以上论点。神将以色列人领出埃及，带领他们承受神所赐的地为业（申四 37－38），可惜他们成熟程度不足，未能好好地运用神所给予的自由。结果，以色列人在旷野漂流期间，整整一个世代的子民就死在旷野。

出埃及记是借着以色列人的经历作为实例，解释什么叫做真自由、自由的代价及应该怎样运用。出埃及记教导我们：自由不是口号；纪律也不是束缚。神要告诉我们怎样按着祂的旨意享受成熟的自由，这是我们今天的教会和世界最迫切需要的。自由的权利是珍贵的，自由所负有的责任是严肃的，两者缺一不可。如果你亲身实践在出埃及记中所发掘到的属灵原则，就会带领你进入真正的自由，就是基督徒在耶稣基督里所拥有的。

学习建议大纲

出埃及记一至四十章

主题：神释放我们得自由，我们要事奉神。

主题经文：出埃及记六章 6－8 节

I. 拯救：神释放祂的百姓（一至十八）

“救赎你们脱离他们的重担。”（出六 6）

1. 神呼召领袖（一至四）

2. 神向法老宣战（五至十）

3. 神是争战的大能者（十一 1 至十五 21）

4. 神供养百姓（十五 22 至十七 16）

· 医治（十五 22－27）

· 食肉（十六 1－13）

· 吗哪（十六 14－36）

· 水喝（十七 1－7）

· 保护（十七 8－16）

5. 神向领袖献策

II. 立约：神重视祂的百姓（十九至二十四）

“我要以你们为我的百姓。”（出六 7）

1. 百姓自洁（十九）

2. 神颁十诫（二十至二十三）

3. 血约为凭（二十四）

III. 敬拜：神与祂的百姓同在（二十五至四十）

“你们要知道我是耶和华你们的神。”（出六 7）

1. 会幕的法则(二十五至二十七，三十至三十一)
2. 授予祭司圣职(二十八至二十九)
3. 百姓叛逆神(三十二至三十四)
4. 建造会幕(三十五至三十九)
5. 神的荣耀充满会幕(四十)

当注意犹太人属灵经验的平衡:神释放百姓离开捆绑(一至十八);然而自由需要顺服(十九至二十四);顺服的结果是敬拜荣耀的神(二十五至四十);离弃敬拜，自由变得无法则，顺服变成压制。

1 寻人:一位拯救者

出埃及记一至四章

一个小女孩将"收音机"定义为"没有画面的电视荧屏",这就表示其实她并没有真正了解收音机是什么。我成长在收音机盛行的黄金年代,可以肯定地说,我在听收音机的时候,脑海中会不断地浮现出很多生动和紧张刺激的画面,这一切全都在我的想象当中,而电视荧屏是不能带动你做到这一点的。收音机所播放的故事连续不断,一日复一日,永远令你遐想:"下一集会是怎样呢?"

旧约就是神伟大救赎计划的"连续事迹",是祂曾向蛇和夏娃(创三 15)、向亚伯拉罕(创十二 1 - 3)所宣告的。这就解释了为何希伯来文版本的出埃及记是以"和"(And)这个字作为首字,因为神要延续祂在创世记所开始的事迹。① 神奇妙的事迹是最终让耶稣来到世间,并死在十字架上,事迹的结尾就是神的百姓进入天堂并看见耶稣坐在大宝座上。何等奇妙的事迹!

出埃及记的主题是"拯救",而拯救必须有一位拯救者。摩西就是这样进入事迹当中,成为伟大的解放者、立法者和中保。

1. 需要一位拯救者(出一 1 - 22)

犹太拉比称出埃及记为"姓名之书"(或"他们的名字"),因为出埃及记是用雅

① 旧约圣经共有十四卷书的原文是用"和"(And)作开始:出埃及记;利未记;约书亚记;士师记;路得记;撒母耳记上、下;列王纪上、下;历代志下;以斯拉记;以斯帖记;以西结书;约拿书。大多数英文译本不是忽略了这个"和"(And)字,就是将它翻译为"现在"(Now)。

各(以色列)众子的名单作为起首,他们将家眷带往埃及躲避迦南的饥荒(创四十六)。① 神借着以色列人在埃及的经历装备他们,使他们能够在世上完成神所交托的特别使命:为那位又真又活的神作见证、撰写圣经、使救主临到世上。

"祝福"(出一 1 - 7)

约瑟以仅次于统治者身份管理埃及,这些年间,他的家族极受尊重。纵使约瑟死后,埃及人仍然善待希伯来人以记念和尊崇他。神信守祂对亚伯拉罕立约的应许,赐福给他的后裔,使他们生养众多(创十二 1 - 3,十五 5,十七 2、6,二十二 17)。在出埃及的时候,二十岁及以上的男人已超过六十万(出十二 37,三十八 26),如果加上妇孺,总数可能接近三百万人,全部都是雅各的后代。神诚然信守祂的应许!

然而,新任法老对犹太人的快速增长并不感到喜悦,因此他决定采取行动加以控制。

步骤一:苦待成年人(出一 8 - 14)

神曾经告诉亚伯拉罕,他的后裔会到一个陌生的国家,在那里他们要被苦待和奴役,但神应许在适当的时候,将会以大能释放他们出来(创十五 12 - 14)。神将埃及比喻为冒烟的炉(17 节;参申四 20),祂的百姓在其中受苦,但炉中的经历会使以色列人成为大族(创四十六 3)。

数个世纪以来犹太人居住在埃及(创十五 13;出十二 40 - 41),曾经亲睹众多埃及王朝的兴衰。然而,是哪位新王对约瑟和他的家没有什么认识而欲灭绝"以色列众子"呢?② 第十七王朝时期,许克所斯人(Hyksos)③和犹太人一样,在那地方被视为外族和"陌生人",因此他们可能会比较同情以色列人。可是第十八王朝的统治

---

① 参考作者另一本书"返璞归真:创世记——真实无伪"(Be Authentic),此书详述了约瑟的生平和雅各的晚年。那个被翻译为"名字"(Name)的希伯来字是"闪"(Shem),闪是挪亚的儿子,希伯来国就是由他而来的(创十一 10)。

② 出埃及记一 9 是圣经首次使用"以色列民"这个词。

③ "许克所斯人"(Hyksos)这个字的意思是"外国的统治者"。许克所斯人是外来者,混居在埃及做仆人和奴隶,后来逐渐接管政权,成为第十五和第十六王朝(公元前 1700 - 1542)的统治者。由于他们是源自闪族,因此对居住于埃及的犹太人予以肯定和认同。

者是埃及人,他们定意要将外族人驱逐出埃及。以色列民开始遭受压迫,可能就始于这个王朝。

为什么埃及人要迫害犹太人呢?以色列人在这地也没有蓄意造反,而且埃及地又是以色列人接受祝福的源头,正如昔日的约瑟(创三十九 1-6)。法老所持的理由却是犹太人众多会威胁国家安全:犹太人是外来者,若遇上外人入侵,犹太人定会与敌人结盟。然而,不论法老知道与否,真正的原因是创世记三章 15 节所宣告的"冲突",就是神的百姓与撒但的儿女彼此为敌,这冲突至今仍然在继续。

自从有历史记载以来,没有一个民族所受的苦比得上希伯来民族,然而,凡是迫害犹太人的国家或统治者,都会受到惩罚。毕竟,神应许亚伯拉罕说:"为你祝福的,我必赐福与他;那咒诅你的,我必咒诅他"(创十二 3)。古时,神对亚伯拉罕的应许施行在埃及和巴比伦;近代,神却施行咒诅在希特勒等残酷迫害犹太人的人身上。神看到万国逼迫祂的选民时会忍耐,但是祂审判的手终有一日会临到那些逼迫者的身上。

埃及的督工"严严地使以色列人做工"(出一 13),迫使犹太奴隶建造城池和在田间工作。但是神却赐福以色列人,让他们继续生养众多,这样埃及人就更感惧怕和忿怒。他们必须采取进一步行动来控制以色列人。

步骤二:杀死初生的犹太男婴(出一 15-21)

如果这个计划成功的话,法老就能够完全铲除希伯来人。下一代的男人将会全部灭绝,而女人会逐渐嫁给埃及的奴隶,并且被吸纳成为埃及族人。然而,创世记三章 15 节及十二章 1-3 节记载神决不会容让这些事情发生,祂借着两个犹太收生婆来哄骗法老。①

拒绝遵守某些邪恶的法律或命令。圣经里的马太福音二十章 21-25 节;罗马书十三章;彼得前书二章 11 节劝勉基督徒要顺服地上的掌权者。可是,罗马书十三章 5 节提醒信徒,顺服不能与良心相违。若是神的律法与人的法律相违,就应该"顺

① 由于犹太妇女众多又生育众多孩童,施弗拉(Shiphrah)和普阿(Puah)很可能是"收生婆领班",还有其他收生婆受监督,替她们工作。埃及人是建立组织的能手,可能设有"外籍居民妇产科局"(Bureau of Resident Alien Obstetrics)。

从神，不顺从人”（徒五 29）。我们不单从收生婆所做的看到这方面的例子，也从但以理和他的朋友（但一，三，六）；使徒所作的看到具体的例子（徒四至五）。①

收生婆是否向法老撒谎？可能不是。② 收生婆来到之前，婴孩已经出生了，因为施弗拉（Shiphrah）和普阿（Puah）两位收生婆叫她们的助手来迟了！神赐福给这两位收生婆主管，因为她们将自己的生命置之度外，救助整个犹太民族免被灭绝。然而，神是以一种奇特的方法尊崇这两位妇人：神赐给她们孩子，而那时候生孩子是非常危险的！也许她们的孩子全是女儿，又或者神像保守摩西一样保守她们的儿子。然而，神赐这份恩福表明祂视孩子是何等的宝贵，祂要将最好的报酬给这两位妇人，因此祂将孩子赐给她们（诗一二七 3）。

步骤三：淹死男婴（出一 22）

法老发觉受骗后，就改变计划，吩咐众民将所有犹太人所生的男婴都丢在神圣的尼罗河里淹死。法老的警察不可能检查每位犹太收生婆，但埃及的百姓却可以监视犹太奴隶的家庭，当有男婴出生就去报信。但是有一位男婴将会出生，法老却不能杀他。

2. 拯救者的诞生（出二 1－10）③

暗兰和约基别是摩西的双亲（出六 20），虽然出埃及记强调摩西的母亲大有信心，但是希伯来书十一章 23 节称赞摩西的父母都是信靠神的。因为他们正处于危

---

① 这些例子教导我们，基督徒为着良心的缘故拒守法律，其决定必须要根据神明确的律法，要在圣经中能够找得到，而并非根据个人的偏见。收生婆、但以理和众使徒，都是谦恭地跟权力机关周旋，以此经验为神的真理作见证。耶稣是最崇高的例子（彼前二 13－25）。

② 神的律法明确指出谋杀和撒谎都是错的，可是在这个罪恶的世界，我们需要在所谓“更大”和“更小”的罪恶之间做出选择，我们需要神的智慧来引导（雅一 5）。律法主义者（Legalist）只会守着律法字句；实用主义者（Pragmatist）会视乎处境是否安全和正确而行事；但是具有属灵思想的人会寻求基督的想法。这个世界要是仍然充满罪，人受尽痛楚（罗八 22），那么我们所做的决定就都会是困难的。

③ 很多保守的圣经学者将出埃及的日期定为公元前 1445 年。如果摩西出埃及的时候是 80 岁的话（出七 7），那么他的出生年份大约就是公元前 1525 年。

险时期,犹太人的婴孩大遭杀戮,所以维持正常的婚姻关系必定需要信心;摩西成为信心伟人,也是先从敬畏神的双亲学习得来的。与此同时,暗兰和约基别已经有两个孩子:米利暗是最年长的;亚伦则比摩西年长三岁(出七 7)。

摩西生下来就被称为"俊美非凡"(徒七 20;参来十一 23),[①]由此证明神对他是有特别的计划。摩西双亲也如此相信,因此违抗法老的诏令,保存儿子的生命。这并非易事,因为那时全部埃及人都是法老的眼目,他们都会寻找婴孩将之淹死(出一 22)。

约基别把摩西放入尼罗河,虽是遵守了法律,但方法却是违抗了法老的命令。因她信靠神的眷顾,神也没有令她失望。那时,法老的女儿为守宗教节礼来到尼罗河沐浴,她看见了箱子,发现了婴孩,并听到婴孩哭叫声;法老女儿的母爱告诉自己要救出这个婴孩并抚养他。

神借着婴孩摩西的眼泪掌管了权重的公主的心灵,祂也使用米利暗的话安排婴孩的母亲来养育这孩子,并且还得到报酬!"像婴孩般软弱"这句话在神的国度中并不适用,因为神要完成的大能的工作,往往是从差派婴孩开始的。神当初差派以撒、约瑟、撒母耳、施洗约翰,更特别的还有耶稣,便证明了这个事实。神可以借着最软弱的打败最有能力的(林前一 25 - 29)。一个婴孩的眼泪竟然成了神对埃及宣战的首种武器。

公主收养了摩西为自己的儿子,意味着摩西在埃及地位不凡,并且接受良好的教育要为国家服务(徒七 22)。摩西的埃及语意指"诞生"或者"儿子",这字像希伯来字的发音,意思是"拉出来"(从水里)。从此以后,摩西这个名字让他谨记神是如何拯救自己,并且为自己在埃及地行奇事。摩西因为信靠耶和华,百姓因此得拯救,这些事情岂非一次。

3. 拯救者的预备(出二 11 - 25)

摩西花了人生最初的四十年(徒七 23)处理埃及人的官僚政务。(有些学者认

① 使徒行传七章 20 节、希伯来书十一章 23 节,字面上的意思是"在神眼中看为俊美"。由于摩西的双亲以信心行事,而信心又是来自于神的话(罗十 17),因此暗兰(Amram)和约基别(Jochebed)必定会与耶和华相遇,领会摩西是祂特别拣选的。

为他是受训要成为下一位法老)。神似乎不可能借着埃及这种地方训练领袖,然而神的道路高于我们。神为了装备摩西作服侍,采用了以下几种方法:

教育

"摩西学了埃及人一切的学问,说话行事,都有才能"(徒七 22)。包括哪些方面的训练呢?那个时代的埃及已发展出高度文明,特别是在工程、数学和天文学方面。我们必须感谢埃及人的天文学知识,他们发展了计算准确的历法,实在令人惊叹;他们的工程师筹划和督工建造了宏伟的建筑物,至今仍然屹立不倒;他们的祭司和医生是尸体防腐的艺术大师;他们的领袖则精于组织和行政。今天到过埃及的人,都会对古代人民建立这些成就留下深刻的印象。神的仆人应该尽其所能学习,以所学的献给神,并且忠心服侍神。

失败(出二 11 - 14)

虽然有些人对摩西的种族身份出现混淆(19 节),但是摩西知道自己是希伯来人并非埃及人,因此不由自主地跟受苦的百姓生出认同感。有一天,摩西勇敢地决定帮助百姓,这意味着他要牺牲王室公主养子的尊贵身份(来十一 24 - 26)。摩西从旁解放神的选民,埃及的欢乐①和财富就从他的视野中逐渐消失了。

那位埃及官员或许不单抽打犹太奴隶,甚至于想杀掉他,因为希伯来文的"打"字含有这个意思。因此,摩西出手相助,实在是救了这人的性命;与此同时,这位埃及官员若果真反过来攻击摩西,摩西也只是自卫而已。

摩西若是计划将埃及人逐个杀死,以此来拯救希伯来人的话,定会因这一次令他震惊的经历而终止计划。第二天摩西发觉埃及人只不过是问题的部分,因为犹太人自己彼此也合不来!这次,摩西尝试为两个犹太人排难解纷,却遭到拒绝!摩西进一步想,秘密已经泄露,法老正要追杀他。摩西只有一件事情可以做,就是逃命。

这两件事反映出摩西这位富同情心的男人,动机是真诚的,行动却是鲁莽的。我们认识到这点以后,就不会质疑他在以后的日子,为何被称"为人极其谦和,胜过

① 我们不会从"欢乐"这个字认定摩西在王宫享受肉体的欢愉。反之,这恰恰是一个有地位的成功人士所享受的欢乐。身为一个王子和"说话行事都有才能的人",他拥有权力、尊荣和安全感,一无所缺。

世上的众人"(民十二3)。摩西拯救犹太人失败,令他十分伤痛,可是,这却成为神领他去米甸作牧人四十年的原因,为要摩西学习拯救必需来自神的手,而非他的手(徒七25;出十三3)。

独处与谦卑服侍(出二15-25)

摩西成为逃亡者,逃到米甸人聚居之地,这些米甸人是犹太人的亲戚(创二十五2)。出于勇敢的性格,摩西帮助了米甸祭司流珥的众女儿(出二18)。因着摩西的帮助,她们便接待他到家里,并且其中一个女儿西坡拉跟他结婚,后来为他生了一个儿子。[①]然后又生了一个儿子名叫以利以谢(出十八1-4;代上二十三15)。摩西的岳父是流珥,意思是"神的朋友",也称为叶忒罗(出三1,十八12、27);叶忒罗,意思是"卓越",也许是祭司的名衔而非人的名字。[②]

这位"说话行事,都有才能"的男人,在孤寂的草场上照顾难于驯养的羊儿,然而,这正是他所需要的准备,为着将来要带领一群不易驾驭的百姓。以色列是神的特别羊群(诗一百3),摩西就是神所拣选的牧羊人。就像约瑟在埃及为奴十三年、保罗悔改之后与人隔绝了三年一样(加一16-17),摩西四十年的等候和工作,是忠心一生职事的准备。神不会突然按手在祂的仆人身上,而是先耐心装备他们,然后才让他们起来作工。

神的延迟并不表示漠不关心,因为祂听到我们的哀声;看见我们的困苦;感受到我们的忧伤;并且记念自己对人的约。神所应许的必会成就,神永不破坏祂与百姓所立的约。时候到了,神就会立时展开工作。

---

① 革舜(Gershom)这个名字的意思是"异类、陌生人"。司提反在使徒行传七章13、35-36节指出,约瑟和摩西像耶稣一样,初次与众兄弟相遇时,都被他们所拒绝,但再见时则被接纳。同样,像耶稣一样,他们离开自己的百姓时,都各自娶了一个新妇;耶稣所娶的新妇是教会。

② 在民数记十章29节,你会发现拉哥(Raguel)是流珥(Reuel)的另一种写法,他儿子的名字是何巴(Hobab)。然而,士师记四章11节称何巴是"摩西的岳父"(Father-in-law)。这个希伯来的称呼,意思是"因婚姻而成为丈夫的男性亲戚",可以是指大舅或小舅(Brother-in-law)或者岳父,在这里应该翻译做小舅。

4. 拯救者蒙召(出三 1 至四 17)

摩西花了四十年的光阴在米甸作牧羊人(徒七 23;出七 7),在田间度过无数的白日与黑夜,他必然会默想神的事情,也会为那些在埃及地受苦的百姓祷告。对神而言,重要的是祂呼召殷勤做工的人,例如:基甸正在打麦子(士六);撒母耳正在会幕里事奉(撒上三);大卫正在看守羊群(撒上十七 20);以利沙正在耕地(王上十九 19 - 21);四位使徒正在忙于渔业(可一 16 - 20);马太正在收税(太九 9)。神一向都不欣赏懒惰(箴二十四 30 - 34;太二十五 26 - 27;帖后三 10 - 12)。

摩西所看见的(出三 1 - 4)

神可以把一堆毫不起眼的荆棘点燃,并借着荆棘变为神迹,这正是神对摩西所作的。有些人从燃烧的荆棘看到一幅以色列民族的图画:他们是神在世界的光,受逼迫却不被烧掉。燃烧的荆棘同样是神为摩西计划的一幅图画:摩西是软弱的荆棘,但神却是大能的火焰(出十九 18,二十四 17;申四 24;士十三 20;来十二 29);凭着神的帮助,摩西可以完成任何事情。

摩西所听见的(出三 5 - 10)

神向摩西说话,确保祂是列祖的神,也感受到在埃及的犹太人的苦景。神准备拯救他们出埃及,带领他们去应许之地,摩西就成了祂所拣选的领袖。[①] 神说:"故此我要打发你去"这句话必定令摩西诧异万分,神为什么要拣选一位失败者?

摩西所作的(出三 1 至四 17)

摩西应该感到欢喜快乐,因为神最终应允了他的祷告,他应该顺服神的旨意,说:"我在这里,请差遣我!"然而事实并非如此,他与神争辩,并且逃避神圣召命,拒绝将以色列人从为奴之地拯救出来。四十年前在埃及的时候,摩西的行为像一匹野马抢在神的前面;四十年后的他,像一只倔强的驴子抗拒神(诗三十二 9)。摩西列

① 神给予亚伯拉罕的应许世代相传,因此摩西可以将出埃及记三章 18 节记载神的话和创世记十五章 13 - 21 节的应许相连起来。这都是神的救赎"连续事迹"的一部分。

举出五个不能接受神呼召的原因。

1.“我是什么人”（出三 11－12）

摩西怎样看自己，或者别人怎样看摩西，其实并不重要。当神说他是负责这件工作的最佳人选时，就是摩西需要的一切确据了。难道四十年的牧羊生涯已经将他的灵火熄灭，以致他认为不能事奉耶和华？为什么他只是懂得看自己而不是凭着信心仰望耶和华？“我与你同在”是神的仆人成功所需要的一切确据（书一 5；赛四十一 10，四十三 5）。

2.“我不知道你的名字”（出三 13－22）

身为神的代表，摩西要向犹太人介绍神的特性。当然，神的名字“耶和华”数百年前已为人所知（创四 26），也是列祖所熟悉的（创十四 22，十五 1，二十五 21－22，二十八 13，四十九 18）。这里，摩西提出的问题是：“你的名字是什么意思？你是一位怎样的神？”神解释耶和华这个名字是一个充满动力的名字，是源于希伯来文动词“是”或者“成为”。祂是自有永有的，常存及永存的，是一位信实和可以信靠的神，祂称自己为“我是”。① 多个世纪后，耶稣取了这个“我是”的名字并赋予其更丰富的内涵：“我就是生命的粮”（约六 35）；“我是世界的光”（约八 12）；“我是真葡萄树”（约十五 1）等。

永恒的神从开始就知道结局，因此祂可以准确地告诉摩西，他回到埃及后，将会发生什么事情（出三 16－22）。以色列的长老会接纳摩西成为他们的领袖，并且相信神会拯救他们；埃及王会抗拒神的旨意，但要承受神可怕的审判之苦；以色列百姓会从埃及被拯救出来，并且会使埃及人受创，以色列人为奴的日子所付的代价也将因此得到回报。

3.“众长老必不信我”（出四 1－9）

“他们必不信”真正的意思是“我不相信”。摩西所关心的是他在犹太长老面前

---

① 圣经某些旧版本将希伯来名字的神译为“耶和华”（Jehovah），现代学者较喜欢用“雅巍”（Yahweh）。

的信誉，因此神给他三个神迹，说服长老接受他真的是神所拣选的仆人。“犹太人是要神迹”（林前一22）。从此以后，摩西便开始经历神的能力和施行神迹。

4.“我不是能言的人”（出四10－12）

摩西完全不了解神的名字是什么意思，也不了解神有何奇妙的能力。“我是”就是我们生命里，每个境况一切所需的，如果我们争辩说“我不是”，那么我们就很愚蠢了。如果神能够将杖变作蛇，又能够将蛇变为杖；如果神能够使人长大麻风，又能够使人复原；如果神能够将水变血，那么神必定能够使摩西满有能力说出祂的话。① 摩西犯了一个错误，就是看自己而不是仰望神（出六12）。这位造我们的神，能够使用祂所赐给我们的恩赐和能力，完成祂所交托给我们的使命。

摩西所表现出来的态度，究竟是骄傲还是真正的谦卑呢？四十年以前，摩西觉得自己完全可以制服敌人，为百姓讨回公义；此刻却退缩下来，承认自己是个毫无价值的失败者。谦卑不是一种自认不济的想法，而是完全不考虑自己，只是让神成就一切。谦卑的仆人只会想到神的旨意与荣耀，而不是想到自己的不足、成功，或者失败。摩西将自己的骄傲和不信，以空洞的软弱表白来包装。

5.“别人比我做得更好”（出四13－17）

“主啊，你愿意打发谁就打发谁去罢”（13节）。摩西称神为“主”，却拒绝服从神的命令（路六46；徒十14）。很多人都明白这种态度，因为我们都曾犯过同样的错误。如果神不是所有人的主，那么祂根本就不是主。

神纵然忿怒，还是指派亚伦为摩西作代言人，只是亚伦并非常常帮助弟弟。亚伦曾经与百姓同谋铸造金牛犊（出三十二），而且亚伦和他的姊姊米利暗也曾批评摩西和他的妻子，并且为营中带来了麻烦（民十二）。出埃及记四章14节讲述摩西接受亚伦时，似乎弄不清楚旧约的职事；因为亚伦将成为祭司，摩西将成为先知。神在忿怒时还要满足我们自私的要求，这种满足就难以成为祝福（民十一33；何十三11）。神发出最痛苦的一次审判，就是让祂的百姓偏行己路。

---

① 在埃及，摩西曾经“说话行事，都有大能”（徒七22），但在他牧羊的年间，似乎令他沉默下来。

摩西在随后的事情证明自己是大有能力宣讲神的话,不单对自己的百姓如此,对埃及王也是如此。我们揭示以色列的历史时,就会发现摩西借着耶和华的大能,发出了雄辩的演说。申命记就是他伟大告别演说的记录。

这个教训很明显:神比我们更认识自己,所以我们必须信靠祂,并且服从祂所吩咐我们所要做的事。我们向神诉说自己的软弱,只是分享祂早已知道的事情而已(士六 15;撒上九 21;耶一 6)。如果神没有赐予我们能力,祂的旨意就不会带领我们,因此我们要凭着信心而行,这是祂的应许。

5. 拯救者受差遣(出四 18 - 31)

若你在一个地方住了四十年,会怎样收拾行装迁往别处,特别是迁往危险的地方?经文描述摩西寻求顺服神的旨意,神就给予摩西五种鼓励。

摩西岳父的祝福(出四 18)

摩西若要离开,首先要通知岳父,并且要得到他的允许和祝福。然而,没有记录显示摩西曾向叶祖罗提及他与耶和华会面,蒙受呼召带领以色列百姓脱离捆绑得拯救。摩西只是告诉叶祖罗希望返回埃及,探看家人是否仍然生存。

神的应许(出四 19 - 23)

摩西凭着信心起步,神便向他说话和鼓励。神告诉摩西回埃及时不用惧怕,因为他的敌人已经死了。接着神向摩西保证他能施行神迹奇事,不过法老硬心,因此招致更多从耶和华而来的审判。摩西抵达埃及之前,已知道快要展开一场战争,要说服法老容让犹太奴隶得自由,并不是一件易事。

神同时也向摩西保证,祂对长子以色列拥有特别的爱(耶三十一 9;何十一 1)。在古代的世界,每个家庭的长子都享有特别的权益,神就是这样看待祂的长子以色列,祂会救赎、赐福以色列,却宰杀埃及的长子。神提醒摩西他是仆人,属于一位伟大的神,要了解神的作为。得胜的要诀是信靠神。

西坡拉的顺服(出四 24 - 26)

摩西忘记为他的次子以利以谢行割礼,神就以疾病将摩西击倒,险些取去他的

性命。我们还记得摩西为他的长子革舜行割礼时，西坡拉被这种礼仪惊吓，因此拒绝为以利以谢行割礼。摩西容让她这样做，却引起神的不悦。如果，摩西对耶和华最基本的诫命都欠顺服，又怎能带领以色列百姓呢（创十七 10－14）？虽然犹太人对此事全然不知，但是神知道摩西不愿顺服，因此神大大不悦。

主的仆人若要期望享受神的赐福，就必须要小心"好好管理自己的家"（提前三 4），因为"人若不知道管理自己的家，焉能照管神的教会呢？"（提前三 5）

亚伦的到达（出四 27－28）

在何烈山（西乃山的另一个名称；出十九 10－11；申四 10），摩西遇见兄长亚伦，他将会在未来的四十年成为摩西的同伴与合作人。事奉主时，两个人总比一个人好（传四 9）。耶稣也是两个一组差派门徒出去（可六 7），神呼召保罗和巴拿巴结伴去做神召他们所作的工（徒十三 2）。尽管亚伦曾犯错误，正如我们也会犯错误，但是亚伦能够与摩西一同事奉，并且成为以色列的祭司职分的始创者。

民族的信心（出四 29－31）

摩西曾经表示，恐怕犹太人的长老不会相信自己发出的信息，或者不会接受自己的领导。然而众长老接受了，其余的百姓透过神迹看见神的大能，也接受了摩西作领袖。百姓听到神关心他们，并且要拯救他们，就屈身以感恩为敬拜。敬拜是一种合乎逻辑的响应，是神的子民对神的恩惠和慈爱的响应。

这是暴风雨前夕的宁静。神将要向埃及和法老宣战，犹太人的生命得蒙拯救之先，将会活得更艰难。

研习题

1. 自由的定义是什么？人怎样滥用自由？试举例。怎样才是正确地运用自由？

2. 神将什么特别的任务交给以色列人在世上完成？

3. 法老采取了什么步骤来控制犹太人的人口？

4. 以色列的收生婆不服从法老的命令杀害犹太人的婴儿。为什么？

5. 神用什么装备摩西？在你的生命中，神可能会用什么来装备你去事奉祂？

6. 摩西如何从一个富同情心但鲁莽的领袖转变成为一个被称“为人极其谦和，胜过世上的众人”的人？主要的分别在哪里？

7. 摩西列举了哪五个理由来拒绝神的呼召？如果你听到神向你呼召作事奉，你会列举什么理由去推搪这个呼召？

8. 什么是真正的谦卑？

9. 摩西踏出信心的步履后，神给他哪五种鼓励？

10. 文中说：“亚伦作同伴成为摩西的鼓励。”在你事奉主的过程，何人成为你的鼓励？你与别人一起事奉的日子，你怎样成为那人的鼓励者？

2 正式宣战

出埃及记五章 1 节至八章 19 节

如果摩西和亚伦有幸聆听爱德华滋(Jonathan Edwards)宣讲他的著名讲章"忿怒的神手中的罪人",他们听到爱德华滋以下的讲道后,很可能会高叫"阿们!":

"所有地上的君王在神面前,都像蚱蜢一样;他们算不得什么,分文不值:他们的爱和恨都被蔑视;万王之王的怒气,比他们的怒气更加可怕,正如祂的威严比他们的威严更伟大一样。"①

摩西和亚伦听到这段话,必定回想起那天站在古代世界其中一位最伟大的帝国统治者面前的情景。② 神差遣他们会见法老,如果他不将犹太人释放的话,耶和华就会向法老和他的神祇宣战,神会继续不断地攻击埃及,直至以色列民得到自由。这两位神的使者为耶和华带来一个信息:"容我百姓去,否则!"③然而,法老对摩西和亚伦的反应是可以预料得到的:法老抗拒神的命令,藐视摩西和亚伦所施行的神迹,并且刻意地对神硬心。

---

① *The Works of Jonathan Edwards*, Banner of Truth Trust edition, 1976; vol. 2, p. 10. 这可能是美国有史以来最著名,但最少人读,而受到最多批评的讲道。爱德华滋在 1741 年 7 月 8 日于麻省的安非特(Enfield)的地方宣讲这篇道,而神就使用这篇道在新英伦(New England)开展了大有能力的属灵觉醒运动。

② 很多学者相信出埃及时期的法老是阿蒙霍特普二世(Amenhotep II),他是图特摩斯三世(Thutmose III)的儿子,后者是一位施行高压手段的法老,他死后摩西才有机会回到埃及。

③ "容我的百姓去",圣经叙述以色列人出埃及之前,七次出现这句:出五 1,七 16,八 1、20,九 1、13,十 3。

1. 法老抗拒神的话(出五 1 至六 27)

摩西和亚伦的要求只有一个:法老批准他们带领犹太人到沙漠,只需三天的行程,在那里他们可以敬拜耶和华。① 六天的来回行程和一天的敬拜,加起来就需要离开工作岗位一个礼拜,但摩西没有说他们会离开多久,或者他们什么时候会回来。这个遗漏使法老起了疑心,使他想到这次行程的目的不是为了敬拜而是为了逃跑。在这个片段中包含了三个问题。

法老:"为什么我要听耶和华的话?"(出五 1 - 3)

这是一个合理的问题,因为埃及人认为法老就是神,他们的王为什么要听一位自己和百姓都不认识、陌生的神的话呢?再者,这些犹太人是法老的奴隶,这一位新的神有何权利称这些以色列人为"我的百姓"?如果法老服从这个命令,那么就等于变相地承认有一位比他大的神,他绝对不会这样做。法老决不会听从永生神的话。

摩西提到如果以色列人不听从耶和华,往旷野祭祀耶和华,那么就有杀生之险。为什么会发出这个信息呢?也许摩西是要向法老暗示,他的顽梗将会令耶和华击杀以色列人,最终使自己失去奴隶,因此他最好是让犹太人有一个礼拜的休息,以保障他不会失去廉价的劳工。其实,这里还包含了另一个信息:摩西告诉法老,这位希伯来人的神是一位大有能力的神,祂可以击杀以色列人,也可以击杀埃及人。法老必须明白摩西和亚伦所提出来的要求,是不可以轻视的,因为这是一件关乎生与死的事。

法老:"为什么叫百姓旷工?"(出五 4 - 21)

以色列人为奴推动埃及的经济,使生产大大地提高,法老决不会放弃这件对他有利的事。法老跟所有独裁者长久以来所做的事情一样,剥削被掳的百姓而丝毫不

---

① 神曾经应许百姓可以在西乃山敬拜祂(出三 12),但他们绝不可能在三天之内到达西乃(出十九 1)。然而,摩西知道法老不会容百姓去(出三 12 - 22),因此,他的话虽然真诚,却是神对法老宣战的第一"击"。神的命令给法老一个机会,或是对耶和华顺服,或是彰显他骄傲内心的罪性。

关心他们的福祉。埃及之王并不知道神正在施行完美的计划，释放祂的百姓并荣耀祂伟大的名；法老当然无法阻止神成就这个计划。

法老不但没有减轻犹太人的辛劳，反而把更重的工作加在他们身上。他不再把做砖所需要的草给他们，但仍旧要求他们每天要交相同数目的砖。他争辩说："如果他们可以有时间歇工来休息一个礼拜，那么就叫他们自己去捡草。这额外的工作会洗去他们这愚蠢的想法。"神借着摩西和亚伦向法老发出的信息，对法老来说只不过是"空言"而已，即是"虚谎的言语"（出五9）。

希伯来人承担不起如此繁重的工作，于是就派他们的官长去向法老抗议。奴隶能够有途径向王申诉是不寻常的，但法老知道自己正在做什么。法老把摩西和亚伦对他的要求告诉了这些官长，这样就使得这些犹太的官长转而反对神为他们选立的领袖。这些官长把自己的想法直接告诉摩西和亚伦，然后就在犹太人当中毁谤他们。摩西给这群不懂神旨意的百姓反对，将不会是最后一次。

其实，众官长与其到法老面前投诉，倒不如到摩西和亚伦那里，并且建议众长老举行祈祷会。他们应该提醒自己，神给予以色列人众多的应许，并且借着信心来祈求得着这些应许。如果他们这样做，其结果对他们自己和领袖都会有很大的不同！可是，接下来的四十年，投诉神的旨意、批评神所拣选的领袖，将会成为以色列百姓的特性。不过，这跟今天神的子民有分别吗？

摩西："为什么打发我去呢？"（出五22至六27）

摩西所做的，也是所有经历前路困难的属灵领袖一定会做的：他将重担带到耶和华的面前，并且坦诚地与祂谈论目前的境况。这刻，摩西感到非常失望和沮丧，他埋怨神让法老苦待犹太人，并且指控神没有任何拯救行动。摩西问神："为什么打发我去呢？"（出五22）换句话说，他是问神："你会否信守对我的应许？"

神所拣选的仆人必须预期备受反对和误解，这是身为领袖的一部分。因此，领袖必须要晓得怎样与神独处，向祂倾心吐意，并且向祂寻求力量和智慧。属灵领袖在百姓面前必须要勇敢；在神面前却要破碎自己（参耶一），并且要取诸神的应许，遇上一切逆境也要遵行祂的旨意。

耶和华怎样鼓励这位仍在挣扎的仆人呢？开始时，神向他说话和给他伟大的应许（出六1－8）。今天我们可以用文字记录神的话，但是摩西年代只可以听见神说

话的声音（出三十三 11；申三十四 10）。神的话曾有四次提醒摩西："我是耶和华"（出六 2、6、7、8），①神用了祂跟人立约的名字"耶和华"；同时，神有七次说："我是"。我们知道神在掌管着一切，同时要求祂实现自己的应许，这样，我们的生命纵然充满争战，也能够经历平安和勇气。神应许要将以色列人带领出埃及，使他们从捆锁中得自由，并且将他们带到应许之地。第七个"我是"的核心应许是"我要以你们为我的百姓"（7 节），这是神为犹太人所作的一切事的基础。

神同时提醒摩西祂的立约名字是"耶和华"（出六 3）。一个更多认识神的方法就是留意祂众多的名字。列祖认识神是一位"大能的神"②，希伯来文就是"伊利沙代（El Shaddai），即是全有和全能的神"，而他们知道神的名字是"耶和华"，即是"雅巍"（Yahweh）；但他们不明白这个名字所引申的全部意思。神在米甸呼召摩西（出三 13－14），祂向摩西解释了"耶和华"的意思，但现在祂将自己的名字，与祂将要与百姓所立的约联结起来（出六 4）。"耶和华"是称呼神的一个特别名字，将祂和以色列，并祂的约连在一起。这个名字对犹太人来说是那么的神圣，甚至今天他们在会堂读圣经，都不敢将名字读出来。他们会以"阿多乃"（Adonai）即"主人"或单单说"那名字"来代替这称号。

第三，神向摩西保证感受到自己百姓的重担，也正在为他们工作（出六 5；参出二 24）。神知道他们的需要，对他们所受的苦也不是毫不关心，祂也不是拖延拯救来加添他们的困苦。一切都在按照祂的计划进行，神的计划是决不会失败的。每当我们感觉到主离弃或是不关心我们时，要记得祂保证的话："你们要将一切的忧虑卸给神，因为祂顾念你们"（彼前五 7）。

第四，耶和华命令摩西再跟法老说话（出六 9－13）。犹太人的长老不听从摩西，摩西的沮丧心情跌至深谷。众长老忘记了摩西和亚伦所行的神迹和给他们的应

---

① 神提醒犹太人，祂是耶和华（出六 2、6－8、29，十 2，十六 12，二十 2，二十九 46，三十一 13），同时神也要让埃及人知道祂是耶和华（出七 5、17，八 22，十四 4、18）。大多数的英文译本，"耶和华"这个名字被翻译成"主"（Lord）。旧约圣经，总共使用了 6,823 次。

② 参考创世记十七 1，二十八 3，三十五 11，四十三 14，四十八 3，四十九 3。"伊利沙代"（El Shaddai），意指"全能的神"在约伯记用了 30 次，在启示录用了 8 次。这两卷书都是强调神能力的伟大。

许(出四 29－31),他们身心极度痛苦,相信面前的处境已经绝望。摩西和长老都已经放弃,但神并没有放弃摩西。摩西仍然是神的仆人,因此神差派他回到王宫,再一次面对法老。在失望的时刻,我们最好是忘记自己的感受,单单遵行神叫我们所行的,并将一切后果交托给神。

家谱(出六 14－27)在这里出现不是偶然的,是主用来提醒我们,就是神早已准备摩西和亚伦在埃及的职事。他们生在雅各家是神眷顾工作的一部分。吕便是雅各的长子,然后是西缅,接着是利未,就是摩西和亚伦的祖先。"我未将你造在腹中,我已晓得你,你未出母胎,我已分别你为圣。我已派你作列国的先知"(耶一 5)。神的呼召即是神赐能力,祂所开始的,祂必成全(弗二 10;腓一 6)。

2. 法老轻视神迹(出六 28 至八 7)

这刻,摩西和亚伦再次面对法老。不过,他们只是为神发出最后的通牒。现在是让他们彰显神的大能和施行神迹奇事的时候了,要以此来证明他们的确是神所差派来的。但是仍然有些事情令人气馁,就是摩西仍然觉得自己拙口笨舌;因此神提醒摩西,亚伦是他的代言人(出六 26 至七 2;四 15－16)。然而,耶和华指示摩西和亚伦,他们要施行的神迹不单只是一两个就可以完成祂的目的,神要在埃及地倍增祂的神迹奇事。

在我们研读这一连串的奇妙神迹之前,我们必须先要集中探究耶和华为何要采取这种方法跟法老交手,为何使用这些神迹来审判埃及地。当然,最终的目的就是要使法老和埃及人屈膝下拜,以致他们容让犹太人离开埃及地。与此同时,耶和华向以色列人和埃及人启示自己,并且证明唯独祂是神(出七 6)。

神迹和灾祸同样是神审判埃及假神的方法,以此证明这些假神是虚假和毫无用处的。"又要败坏埃及一切的神:我是耶和华"(出十二 12;参十八 11;民三十三 4)。在埃及地,超过八十个不同的神祇受人供奉,但是耶和华发出可怕的审判时,没有一个神祇能够将百姓拯救出来。在此情况,埃及人毫无倚靠,便知道耶和华才是那位又真又活的神。

然而,以色列百姓同样需要学习这个功课。以西结书二十章 1－9 节记载,当时有些犹太人已经开始敬拜埃及的神祇;他们从埃及被拯救出来时,竟然还带着这些神!他们是否在信仰上妥协,试图以此取悦掳劫他们的人,希望得到较好的待遇呢?

可是,他们看到神的大能彰显后,怎么可以离弃耶和华?“我们的祖宗在埃及不明白你的奇事,不记念你丰盛的慈爱”(诗一六零7)。

1. 蛇的神迹(出七8-13)

当日神在米甸呼召摩西,给他这个神迹(出四1-5),现在是亚伦在法老的王宫施行这个神迹。埃及的宗教常有些特别的动物图腾,蛇就是其中之一,特别是眼镜蛇,代表不死的象征。借着耶和华的大能,亚伦的杖变作蛇,而他所变的蛇吞吃了术士所变的蛇。

我们现在所看的三个神迹——杖变蛇、水变血、青蛙之灾,都有一个共通点,就是法老的王室术士也可以变出这些东西。也许“仿造”是较恰当的形容,因为他们所做的,较像一些障眼法。不过,撒但可以赐能力给他的子民行使“虚假的奇事”(帖后二9-10;太二十四24;启十三11-15),这也许是术士能力来源的另一种可能。

使徒保罗曾经用这些埃及术士的例子,教导信徒学习重要的真理:在末世,撒但会模仿神的工作,攻击神的真理和百姓。保罗甚至提到两个王室术士的名字:“从前雅尼和佯庇怎样敌挡摩西,这等人也怎样敌挡真道”(提后三8)。正如耶稣教导稗子的比喻(太十三24-30、36-43),撒但是一个造假者,在这个世界“种植”很多假基督徒。保罗称他们为“假弟兄”(林后十一26)。撒但以一种仿制的福音(加一6-9);虚伪的义(罗十1-3),甚至以假牧者宣扬他的谎言(林后十一13-15)。终有一天,撒但会制造出一个假基督来欺骗全世界(帖后二1-12)。

法老的术士将杖变蛇和水变血,也可以使青蛙上了埃及地。撒但用模仿神工作的方法来敌挡神的工作,借此减低神的能力和荣耀。法老的态度就是:“任何耶和华所能做的事,我们做得更好?”当然他做不到这点,但却足以支撑他的骄傲,同时叛逆耶和华。

2. 水变血的神迹(出七14-25)

这个神迹是神降给埃及十个“灾殃”的第一个,最后一个(在逾越节杀长子)后,

犹太人就可以离开埃及。[1] “灾殃”(出九 14,十一 1,十二 13)这个字的意思是“打击、一击”,显示耶和华的手正在惩罚埃及人。

法老抗拒神愈久,审判就愈严厉。首三个灾殃令人苦恼(水变血、青蛙、虱);接着的三个灾殃令人痛苦和经济蒙受损失(苍蝇、畜疫、生疮);最后的四个灾殃充满危险和具破坏力(冰雹、蝗虫、黑暗、灭长子)。罪人抗拒神的旨意和拒绝听从祂的话愈久,神就愈会透过审判提声训斥他们。

不仅是尼罗河的水变成了血,埃及地其他的水也都变成了血,包括储存在木器和石器里的水。这是对尼罗河本身的审判,因为这条河被视为神,也是对尼罗河神哈皮(Hapi)和尼罗河女神伊希斯(Isis)的审判。尼罗河是整个埃及百姓的生活用水和灌溉谷物的主要来源,因此取去他们水源的供应是一种具毁坏力的审判。众百姓在近河的地方掘井取干净的水,但是河中的死鱼和腐烂的尸体,发出了可怕的恶臭。这个灾殃和影响维持了一个礼拜(出七 25)。[2]

术士用一些干净的井水来复制这个神迹。但是他们若真的拥有魔法,为什么不将神迹倒转过来?那样就可以显示他们比耶和华更有能力,更受法老和百姓的钟爱。答案当然是他们没有能力将摩西和亚伦所行的神迹倒转过来;术士用变戏法的手法来达到这个效果,而不是借着超自然的力量。

3. 青蛙入侵的神迹(出八 1-7)

摩西和亚伦再一次命令法老:“容我的百姓去?”,并且警告他另一个灾殃正在来临。“在他们的地上,以及王宫的内室,青蛙多多滋生”(诗一零五 30)。在埃及,青蛙是肥沃的象征;掌管复活、肥沃、生育的女神海奎特(Heqet)就有一个青蛙的头。

耶和华的警告是很详细的。祂告诉法老青蛙会走进家里;上到床榻;进到炉灶和抟面盆,甚至跳上百姓的身上。当然,术士再一次仿造了这个神迹,他们尽其所

---

① 首九个灾殃分为三个一组,每一组以一个没有宣告的灾殃作为最高潮。第三个灾殃(虱灾)、第六个灾殃(生疮之灾)和第九个灾殃(黑暗之灾)都是在没有预先警告之下来临的;其他灾殃来临之前,必定预先宣告。法老没有权利去投诉,因为神已经告诉他将会做什么事情。

② 事实告诉我们,因为在河水中仍然有青蛙,显示河水恢复正常(出八 11)。如果河水仍然是血,那些青蛙必定会死。

能，就是想证明神降的蛙灾不是神迹，因为他们也做得到。

3. 法老对神心里刚硬（出八 8－19）

摩西和亚伦在法老面前施行首个神迹后，法老开始心里刚硬，正如神预告他会这样做一样（出七 3、13－14）。他的术士仿造神迹（出七 22），甚至不能复制摩西和亚伦所做的工作（出八 19），法老仍然进一步心里刚硬。摩西成功地止住青蛙的灾殃时，法老的心再一次刚硬（出八 15）。连串的灾殃发生，这种硬心的态度还是持续（出八 32，九 7、34－35，十三 15）。

心里刚硬是什么意思？意思是就算看到了神的手真真切切地在工作，仍然拒绝接受神的话和服从祂的旨意。也就是表现出一种忘恩负义、不服从、不敬畏耶和华、或是一种轻视神审判的态度来抗拒祂。心里刚硬的百姓与法老一同说："耶和华是谁，使我听祂的话？"（出五 2）。

然而，经文显示，神借着发出这些不同的审判，使法老的心刚硬（出四 21；七 3；九 12；十 1、20、27；十一 10；十四 4、8、17）。这是否意味着神不公平，法老不需要为自己所做的事负责任呢？不是。正如同样一个太阳可以将冰雪溶化，也可以使黏土变硬，这是视乎对象的本质而定的。

在这次对抗行动的最后阶段（出十四 5 及后），法老成为了一个骄傲、不肯悔改的罪人，他拒绝听从神的话，或是不肯遵行神的旨意，他甚至不肯履行对犹太人所许下的诺言。耶和华已经多番证明埃及的神都是虚假的，以此说服他；相反，只有希伯来人的神才是一位又真又活的神。法老以罪对抗潮涌般的亮光，虽然神用他来达成自己的目的，但是法老对神心里刚硬却是出于自己的决定。①

他以刚硬的心对抗神的怜悯（出八 8－15）

由于青蛙的入侵，使埃及人生活陷入困苦，以致法老请求摩西和亚伦清除这些害物。法老甚至承认这些青蛙是耶和华所差派来的，由于急于铲除这些青蛙，他提

---

① 因为耶和华是圣洁、公义和慈爱，而且祂的道路是完美的，没有人需要为祂所做的事来辩护，也不需要尝试解释为何祂这样做（罗九 14－21）。神给了法老很多悔改的机会，但他仍然硬着心，以此响应神给他清晰的启示。摩西和亚伦还可以怎样做呢？

出条件:如果摩西和亚伦答应请求,他就会容让以色列民踏上他们的祭祀旅程。不过,这只是权宜的诡计,然而摩西和亚伦却愿意跟他合作。

为什么摩西容让法老选择清除青蛙的时间呢?目的是要向法老和他的国家证明耶和华是永活的神,祂会垂听仆人的话和响应仆人的祷告。这个灾殃不是一件反常的事件,是神掌管的。可是,为什么法老不要求立刻从蛙灾得着释放呢?为什么要延迟到第二天才恢复原状?也许他想碰一碰运气,希望青蛙能自己离开,那么他就不需要履行诺言,让以色列人离开了。又或者,他希望将要得拯救的消息可以散布出去,使百姓有更高的期望。第二天群众将会等候和观察,如果摩西失败,法老就成为胜利者,耶和华和祂的仆人的声誉就会受损。

然而,摩西不会失败的,因为他和亚伦向神祷告,祈求止住灾殃。神应允了祷告,但不是命令青蛙回到河里和池塘,而是杀掉这些青蛙,迫使百姓清理和处置蛙尸。你会怎样处理堆积如山的蛙尸?真的不容易,那些恶臭只会提醒埃及人,他们的君王是在敌挡神。

摩西和亚伦履行了他们的诺言,耶和华也是;可是法老却拒绝履行承诺,不容以色列民离去。法老真的没有兴趣帮助以色列人,他只希望脱离这个可怕的蛙灾。其实,很多罪人都没有兴趣悔改,也不想得着神的恩典,他们只是想从神的审判中得着拯救。然而,这只是暂时的缓解,最大的审判将要来临。

回想我的牧养职事,我遇见过面对不同问题的人,他们恳求我为他们祷告,求主拯救他们。他们对我和对主做出种种承诺,如果主帮助他们度过难关,他们就会怎样响应神。但是神满有恩慈地帮助他们后,他们就忘记了一切的承诺,甚至忘记主。以后,也就再没有见过他们。他们并不像诗人所写的:"我要用燔祭进你的殿,向你还我的愿,就是在急难时我嘴唇所发的,口中所许的"(诗六十六 13 - 14)。

法老以刚硬的心响应神的能力(出八 16 - 19)

神止住了蛙灾后,向法老施怜悯;但是法老并没有向神的怜悯降服,反而进一步

刚硬起心来。因此，耶和华发出第三个灾殃，使地上的尘土变作虱子。① 法老的王室术士不能复制这个神迹而不得不承认这是“神的手段”。但是面对这些证据，法老仍然拒绝向耶和华顺服，而只是再进一步地刚硬他的心。神的怜悯和能力都不能使他悔改，服从耶和华的话。

事实上，神使沙漠的尘土变成虱子是对塞特（Set）的审判，他是埃及沙漠之神。耶和华何等伟大，祂可以将生命赋予毫不重要的尘土，并且用这些生命惩罚膜拜塞特的百姓。这个神迹也包含了其他的教训。一般的埃及人，特别是祭司，非常注重洁净；祭司常常洗涤身体和刮去身上的毛发，换取神对他们的接纳。可想而知，祭司的身体被这些不洁的虱子入侵，生活陷入困苦之时，他们是何等的懊恼和毫不舒服。然而，他们的神没有办法拯救他们？

经历了这个神迹，那些被打败的术士看到了“神的指头”。其实，这是神“大能的手”（出六 1）和“伸出来的膀臂”（出六 6）。在圣经里，“神的指头”常常是与赐律法（出三十一 18；申九 10）、造天（诗八 3）、赶鬼（路十一 20）联在一起的。这些都是神的权柄和能力的彰显。

然而，神并不是仅仅向法老说话和审判埃及的神祇。耶和华还有七个灾殃要发出，这些灾殃结束后，整个埃及国就会崩溃。

“落在永生神的手里，真是可怕的”（来十 31）。

研习题

1. 法老说：“为什么我要听耶和华的话？”这话如何理解？

2. 以色列人很快便转移反对摩西和亚伦？为什么？什么事情是他们看不透的？

3. 哪两种罪是以色列百姓在出埃及和其后四十年常犯？为什么他们经常犯上这些罪？

---

① 在英王钦定本（KJV）和新英王钦定本（NKJV），这个希伯来字被翻译为“虱”（Lice），在新国际版本（NIV）和新美国标准圣经（NASB），则被翻译为“蚋”或“蚊”（Gnats）。有些学者因此认为这个灾殃可能是蚊灾。神差遣了一群细小、懂飞行、又会咬人的生物苦待埃及人。

4. 基督徒领袖面对反对和误解时，应当怎样做？若你遇上这情况，第一个反应是什么？

5. 作者认为我们怎样在艰难时刻可以经历平安？

6. 为什么神用神迹审判的方法对付法老？

7. 这些灾殃怎样不单审判埃及人，也审判他们的神祇？

8. "法老硬着心"是什么意思？

9. 有些经文显示神借着发出来的审判使法老的心刚硬，为什么神仍然要法老对自己的硬心负责呢？

10. 你是否曾经也像法老一样，在困难时向神做出承诺，后来却没有履行承诺？

3 耶和华，争战的大能者

出埃及记八章 20 节至十章 29 节

神有恩慈，而且恒久忍耐，但是到了某个时刻，就会对蔑视神的罪人，不再容忍他们的叛逆和傲慢。“慈爱的人，你以慈爱待他；完全的人，你以完全待他；清洁的人，你以清洁待他；乖僻的人，你以弯曲待他”（诗十八 25－26）。如果我们行事与神反对，神就要行事与我们反对（利二十六 23－24）。

司布真（Charles Spurgeon）曾这样写道：“神是按着每个人的性格向他彰显”，在圣经里，没有人比埃及王更适合用来说明这个道理。摩西和亚伦与法老周旋了几个月，但这位君王仍然不愿意服从神的命令，甚至不肯承认神的权柄。埃及的水道变成了血；满身泥巴的青蛙入侵埃及地；连群恼人的虱子令百姓烦恼，但是法老仍然拒绝顺服神。

神应该怎样做？神宣告要倾尽全力跟埃及的统治者和埃及神祇争战。耶和华向埃及地发出六个灾殃，全都令人痛苦而且带有毁灭性，然后第七个灾殃更加令埃及所有长子都要死亡。我们研读法老如何响应这些灾殃后，便看到一个道德和灵性都败坏的人，他不会顺服神，但要为自己的悖逆付上可怕的代价。

让我们看看法老如何响应神的审判，同时，我们也要省察自己的心，是否正面地响应神的旨意。

1. 讨价还价（出八 20－32）

每年特定的日子，法老都往神圣的尼罗河参与特别的宗教仪式。在这些特别神圣的场合看到摩西和亚伦，法老当然会感到忿怒。在法老的眼中，这两个人简直是

国家的讨厌人物。实际上,法老才是国家麻烦的造成者,但他不会承认。神以怜悯对待法老,期望他顺服自己,因为只有服从神,我们才可以真正地享受祂的赐福。其实,神只要稍为击杀,就可以将法老和整个国家除灭(出九 15),可是神还是选择给他们悔改的机会。

神的警告(出八 20 - 21)

正如前述,神会发出十个灾殃,但是发出七个灾殃之前,神已经警告法老将会面对什么后果,然而法老还是拒绝相信神的话,并且坚持拒绝顺服。事实上,神宣告将有灾殃后,每一个灾殃都如神所描述的那样发生了,这就应该足以让法老和他的官长相信,以色列的神在掌管着这些惊人的事件。这些灾殃不是由法老的术士所能做出来的,他们不能防止这些灾殃,也不能将灾殃逆转过来,这些灾殃并不是偶然发生的,而是耶和华的手正在攻击埃及地所致。

神的恩典(出八 22)

耶和华在这个灾殃加入了新的特色,就是宣告在歌珊地的犹太人[①]可以完全免去这个灾殃。只有伟大的以色列神才可以控制细小苍蝇的飞行模式,禁止飞进歌珊地。神对以色列人的看顾在最后的七个灾殃中也得到确据,犹太人在这些灾殃都能逐一脱险(出八 22 - 23,九 4、11、26,十 6、23,十一 7),除了"一切埃及人"(九 11,十 6)。按圣经描述,埃及地常常象征着世界的体系,带着骄傲和捆锁,而以色列人出埃及则是描绘神的百姓借羔羊的血得着拯救(约一 29;加一 4;彼前一 18 - 19)。约瑟在埃及的时候,法老将歌珊地给犹太人居住,此刻神将祂的百姓与埃及人分开出来,借此,神要将祂的百姓和埃及人"分别"出来。出埃及记八章 23 节的"分别",翻译出来的意思是"救赎、赎价、拯救",因为犹太人是以一种特别途径归属于神,他们

① 法老将歌珊地赐给约瑟的家庭,作为约瑟为埃及地所做的一切的奖赏。参考创世记四十五章 10 节,五十章 8 节。

与埃及人是有"分别"的,但法老却不肯承认这个事实。①

神的忿怒(出八 24)

正如神对摩西所应许的,第二天,大群的苍蝇入侵埃及地,进入百姓的房屋,甚至进入法老的宫殿。这些苍蝇对百姓不单做成实时的滋扰,更导致长远的问题。这一大群昆虫无疑带有病菌感染百姓,同时也可能在蔬菜上产卵,幼虫出生后就会吃掉植物,破坏整片土地。有些学者认为苍蝇对埃及的神尤艾切(Uatchit)是特别神圣的,因此这个灾殃也是神使埃及其中的假神受辱的方法。

法老的建议(出八 25 - 32)

在灾殃期间,法老曾经向摩西和亚伦妥协了四次。首两次记载在蝇灾之间(出八 25、28);第三次在蝗灾(出十 7 - 11);第四次在三天的黑暗之灾(出十 24 - 26)。事实上,法老以为可以和神讨价还价,这就进一步证明他的骄傲性格。一个终会死亡的人,即使是伟大国家的君王,还敢僭越神的旨意?这些建议全是法老整个假冒为善计划的一部分,试图借此计取胜摩西和亚伦,因为他的心仍然刚硬和不肯让步。他对神的旨意和犹太人的福祉毫不感兴趣,目的只是停止灾殃。今天,神的百姓寻求事奉主,也会面对类似"埃及的妥协"。敌人会告诉我们不用与罪分隔开来,因为我们可以"在此地"事奉神。神的回答可以在哥林多后书六章 14 - 18 节找到。敌人会低声说:"不要离群太远,否则人们会称你为狂热分子。"雅各书一章 27 节及四章 4 节粉碎了这个谎话。事奉神的真正意思是让祂有权掌管我们所拥有的一切,包括我们所要负责任的家人。我们拒绝这样做就是违背了马可福音十章 13 - 16 节;以弗所书六章 4 节;申命记六章 6 - 13 节的教训。若果我们开始对神的旨意讨价还价和靠向世俗,我们的心已经不是服从祂了。

---

① 参出埃及记十九章 5 - 6 节;申命记三十二章 8 - 9 节,三十三章 16 节。巴兰称犹太人为"独居的民,不列在万民中"(民二十三 9),是承认以色列国具有其独特性。在罗马书九章 1 - 5 节,保罗列出神给予以色列民的特别赐福。意思是,犹太人是神所拣选的民族,不是说他们比其他民族较好(申七 6 - 11),而是他们以独特的方式归属神,在这个世界肩负着特别的任务,正因为他们拥有这些特别恩典,所以就负有特别的责任(摩三 2)。

法老在第一次的建议，提议容让犹太人在埃及地举行祭祀的筵席（出八 25），摩西和亚伦却拒绝接受这个提议。他们知道犹太人拿来部分献祭的动物，对埃及人来说是神圣的①，原本严肃的祭祀聚会，很快就会变为暴乱。犹太人是分隔的群体，住在歌珊地，此地是神分别出来，他们要从埃及分隔出来，共有三天的路程以取悦神。

法老的第二次建议，是以色列人可以离开埃及地，但不要走得太远（出八 28）。他在建议中附加“求你们为我祈祷”，显示他真正关心的是除去苍蝇群。表面来看，摩西和亚伦似乎接受了第二次的建议，因为摩西答应除去苍蝇。也许他们想离开埃及地后，就可以走远些，但他们两人肯定知道法老不会信守诺言。法老有一个习惯，就是有需要时会乞求帮助（出八 8，九 28，十 16－17），但是灾殃除去后，就立刻改变主意（出八 15、32，九 34－35，十 20）。神应允摩西的祷告并叫成群的苍蝇离开，但法老的心却进一步刚硬起来。

2. 抗拒（出九 1－12）

研读埃及的灾殃记载，需要谨记神是借着这些极为重要的事件达成其目的。首先，祂要向法老和他的臣仆彰显能力，并且要向他们证明唯独祂才是那位又真又活的神。同时，耶和华正在揭示埃及宗教是无用处的，还有他们所敬拜这么多的神都是虚无的，包括法老自己在内。神对埃及所做的一切，是提醒百姓神正在为他们争战，因此，他们不用担心和惧怕。

第五灾殃（出九 1－7）

摩西向法老宣告，除非他在二十四小时之内释放以色列人，否则所有在埃及田间的牲畜便成为显示耶和华能力的下一个目标。神会把可怕的瘟疫加在田间的马、驴、骆驼、牛群、绵羊群和山羊群，这些动物都要死亡。我们不知道这是什么瘟疫，也

① 哈托尔（Hathor）女神的图像有一个母牛头，阿皮斯（Apis）神有一个公牛头，克嫩（Khnum）有一个公羊头。母牛对伊西斯（Isis）来说是神圣的，而公羊对阿蒙（Amon）来说是神圣的。如果埃及人看到以色列人将这些动物献祭给耶和华，一定会激烈地抗议，还可能会攻击这些犹太人，因为犹太人毕竟只是埃及地的奴隶而已。

不需要查究。有一件事情是可以肯定的:神发出灾殃,田间的牲畜就都死了。① 埃及有些神祇是与公牛、母牛、公羊和其他牲畜有关的,所以这个审判成了对埃及宗教的另一次攻击,而且是成功的。

然而,神再一次信守祂的应许,保护属于居住在歌珊地犹太人的牲畜。雅各和他的家庭在约瑟时代来到埃及后,他们带来了牛群和羊群(创四十五 10,四十七 1,五十 8)。在犹太人受捆锁的时期,他们获准继续饲养这些牲畜,因为在出埃及时,他们连同这些牛群和羊群一起离开(出十二 37 - 38)。

法老如何响应这次可怕的灾殃?他硬着心并且抗拒耶和华的权柄。"常存敬畏的,便为有福。心存刚硬的,必陷在祸患里"(箴二十八 14)。硬心的相反就是敬畏神的心,这种敬畏能够推动我们服从神的命令。"敬畏耶和华,是智慧的开端"(箴九 10),一个硬心的人却以无知对待神和真理(弗四 18)。

第六个灾殃(出九 8 - 12)

这一次神没有事先发出警告。摩西和亚伦只是到其中一个石灰炉,将他们的手涂满炉灰,向天扬起来,余下的事就由神来做。神信守祂的应许,每当这些灰落在任何地方,埃及人和他们的牲畜身上立时起了泡疮,痛楚非常。歌珊地的犹太人却再一次得着保护(11 节)。②

法老召来他的宫廷术士,但他们却不能进到宫殿里面,因为他们身上都长满了疮,他们自己也无能为力?这种经历不单只是痛苦,而且还很尴尬,因为埃及人是十分注重身体清洁的。他们常常沐浴,但生了疮就难于沐浴。

整个埃及国被蹂躏,人民也陷于极度痛苦,但法老仍然不肯让步。他继续抗拒耶和华和祂的仆人,每一次抗拒顺服只会使他的心更加刚硬。"人屡次受责罚,仍然硬着颈项,他必顷刻败坏,无法可治"(箴二十九 1)。对于法老来说,更糟糕的事将要来临。

---

① 如果仍然有牲畜存留在埃及而受到后来的两个灾殃影响(出九 9、19 - 21),那么第 6 节的"都"(All)字应该被理解为一种相对的意思。同时要留意在第五个灾殃被杀的牲畜是在田间被杀,而不是在棚内被杀的(出九 19 - 21)。

② 神警告以色列,如果他们进入应许之地后不顺服祂,祂同样会发出使埃及人受苦的疮灾给他们(申二十八 27、35)。

3. 欺骗(出九 13－35)

摩西似乎未能达到目的,因为每一个新的灾殃只是令情况变得更坏。但是神仍掌管一切,祂也知道自己在做什么。耶和华对他的仆人常常会有新的训示,他们只需要聆听、相信和服从。

第五个警告(出九 13－21)

这个警告至此是最长的,也许是神发出各灾殃最具毁坏力的一个。摩西再次发出神的命令,要求法老容让犹太百姓离开这地,往赴耶和华的特别聚会。这次警告,耶和华加上一个特别的警告:希伯来人的神要叫"一切"的灾殃临到法老、他的百姓和国土上(14 节)。因为法老的心变得更加刚硬,因此神的管教变得更加严厉。

摩西提醒这位君王,耶和华是有怜悯的:"我若伸手用瘟疫攻击你和你的百姓,你早就从地上除灭了"(15 节)。神单单发出言语,就足以毁灭整个埃及国,但神因为祂的怜悯,才不会给予罪人所应得的惩罚。法老应该心存感激,但他反而继续抗拒耶和华。

摩西同时也提醒法老,神是有权能恩典的(16 节)。圣经里记载的众多独裁者都有相同的经历(但四 28－33;徒十二 20－24)。没有神权能的旨意,法老不可能成为埃及的统治者。每一次法老抗拒神,耶和华就借着环境彰显自己的能力,并且荣耀自己的名。如果法老高举自己来敌挡神,神便借着法老高举祂自己(出九 17)。保罗在罗马书九章 17 节引用了 16 节,作为神对以色列的公义和怜悯的部分解释。①

第二天,神命令"重大的冰雹降下,自从埃及开国以来,没有这样的冰雹"(出九 18),因此摩西建议百姓在第五个灾殃发生时,将那些在田间而希望得以存活的牲畜,收藏在安全的地方。这刻,甚至部分的法老臣仆,也开始相信神的话和服从祂的指示,可是法老仍然是硬着心。

---

① 事实上神容许法老成为埃及的统治者,对他长久忍耐,又有恩慈免他一死,但这并不表示神要为法老的决定负责。当他不让神管治时,神就可以推翻法老来达成自己的目的。然而,神不会夺去人选择的权利,也不会否认人的责任。犹太人不能因为法老所做的事来责怪神,而法老也不能免除自己的责任。

第七个灾殃(出九 22 - 26)

第二天,摩西向天伸杖,神就发出雷①、雨(33 节)、冰雹和闪电到地上。所有在旷野的人和牲畜全给杀死,田间的植物和树木全给摧毁。由于麻与大麦已经可以收割(31 节),所以这个灾殃一定是发生在一月或二月。耶和华再次保证祂在歌珊地的百姓,灾殃没有临到他们。

另一个王室谎言(出九 27 - 35)

法老看到自己国土给彻底毁坏,立刻召唤摩西和亚伦,他以前也曾经这样做(出八 8),不久以后还会再这样做(出十 16)。然而,这次,这位骄傲的君王承认神的公义,并且承认自己犯了罪?(他还会再这样做;参十 17)。可是,他的认罪并非真诚,因为这次认罪没有带来顺服。② 摩西知道这位君王并非真正敬畏耶和华,他和臣仆只想停止这次可怕的雹灾。

神因着自己的恩典应允了摩西的祷告,就止住了这个灾殃。法老再次背信弃言,不容以色列人离开,他何时才晓得自己根本不可与神争战并得胜呢?

4. 请求(出十 1 - 20)

神吩咐摩西再与法老会面时,为灾殃大显能力的神迹加上一个理由:犹太人可以世世代代述说这位伟大的神所显出惊人的大能。

这个目的同样写在逾越节的律法内(出十二 26 - 27,十三 8、14 - 15)。不论在家庭,或者在地方教会,新生代能够学习和欣赏神对先祖的作为是一件好事。回想和感谢神奇妙的作为,是申命记的基本主题,包括耶和华对法老所做的事(申四 34,七 18 - 19,二十六 5 - 8,二十九 1 - 3)。

---

① 犹太人认为雷声是神的声音(诗二十九;约十二 29),而雷声往往是与神伟大的作为有关联的(出十九 19,二十 18;撒上七 10,十二 17)。

② 法老是圣经里六个人说:"我犯了罪"却没有真正悔改的证明的其中一人:巴兰(民二十二 34),亚干(书七 20),扫罗王(撒上十五 24、30,二十六 21),示每(撒下十九 20)和犹大(太二十七 4)。那些曾经也这样说过,且借着顺服来证明他们的悔改的有大卫(撒下十二 13,二十四 10、17;代上二十一 8、17;诗五十一 4)和那位浪子(路十五 18、21)。

质问(出十3－11)

三个问题简括了这次与法老的对质。首先,摩西和亚伦质问法老,他坚持自己的骄傲而不肯在神面前自卑,要到几时呢?对任何一位古代的统治者来说,骄傲是需要很大的勇气的;面对这位被尊称为神的埃及君王来说,说出这些话需要特别的勇气。然而,摩西和亚伦知道耶和华会保护他们,并且成就祂的话。他们警告法老,如果他不肯顺服,大群的蝗虫会临到这地,将一切在雹灾未被毁坏的,都要全然毁灭。摩西和亚伦没有等待法老回复或另一个虚假的承诺,他们宣布这个信息后就离开了王宫。

第二个问题来自法老的臣仆:"这人为我们的网罗,要到几时呢?"(出十7)。他们认为法老不容犹太人离开是错的,他们甚至以勇气提醒法老,他的反犹太政策败坏了整个埃及地。这些臣仆的确很有勇气和胆量向法老说这些话,但国家正处于危难,需要人做些事情来解决问题。暂时容让犹太人离开工作岗位踏上事奉耶和华的旅程,又有什么害处呢?

法老召唤摩西和亚伦回到王宫,提出第三个问题:"但那要去的是谁呢?"(8节)。摩西很清楚地说神要每一个人都要参与这三天的旅程。这是包括所有男人、女人、孩童、老的和少的,并且还要把羊群牛群一同带去,因为要向耶和华献祭。法老建议只让壮年人参加这个旅程,因为这样就可以胁持他们的家眷,保证他们还会回到埃及,但摩西和亚伦拒绝作出妥协。

法老以忿怒响应(出十10－11),他亵渎神的名。字面上,他说:"我容你们和你们妇人孩子去的时候,耶和华与你们同在罢?"现代圣经意译为:"以神的名,我不会让你带走你们的小孩子?"法老将他们的要求理解为一种恶意的阴谋,从埃及的捆锁中得着自由。如果所有的犹太男人都带着家室和牲畜一起离开,那么他们就永远不会再回来了?

谈判就这样结束了,法老命令他的臣仆将摩西和亚伦撵出王宫。对于法老来说,他与摩西和亚伦再没有商量的余地,也不再听他们传递耶和华的信息。然而,神另有计划。不久,法老会再次请求神的拯救和援助。

入侵(出十 12 - 15)

神已经看到和听到整个会面的情况,也准备响应法老对自己的亵渎和拒绝顺服。摩西向天伸杖,神就使东风一昼一夜刮在埃及地。东风将大群的蝗虫刮到埃及地,蝗虫就开始吃地上一切的菜蔬和雹灾所剩在树上的果子(出九 32)。这些昆虫攻击"一切埃及人"(出十 6),意思就是指以色列人逃过了这次毁灭性的灾殃。

如果蝗虫这个词汇含有重要的意思,那么蝗虫就是旧约世界中最重要的生物,因为圣经记载,最少有十一个不同的希伯来字是指蝗虫的。犹太人容许吃某些种类的蝗虫(利十一 20 - 23;申十四 19 - 20;参太三 1 - 4),但他们一般都憎恨这些生物,因为蝗虫会用难以想象的速度将一处地区的农作物完全吃光。以色列人用蝗虫群形容任何快速入侵和毁灭他们地土的东西(士六 5,七 12;赛三十三 4;耶四十六 23,五十一 14、27),先知约珥就曾经将入侵的军队比喻为蝗虫(珥 1 - 2;参摩七 1 - 3)。

代求(出十 16 - 19)

如果法老的臣仆认为埃及已经被毁坏,那么当蝗虫抵达之后,他们又会有什么反应呢?很快,所有地方的农作物都将不复存在,蝗虫不单入侵田间,也入侵房屋(6 节)。根据埃及人的历史,蝗灾是对埃及地最具毁灭的自然灾害。在毁坏农作物时,神不单使地土荒凉,同时也战胜了奥西利斯(Osiris)这位埃及肥沃及五谷的神,还证明了祂能够控制风。

法老再一次寻求救助,但仍不悔改,然而神满有慈悲地允准他的请求。神借着转变风向把蝗虫吹入红海,证明了祂的伟大。不久以后,神会将埃及的军队置于红海,那时以色列人就可以自由地迈向应许之地。

5. 威吓(出十 21 - 29)

我们不知道蝗虫离开埃及多久以后,神才发出第九个灾殃,但黑暗遮盖遍地三天,就证明耶和华比较那位"睿"(Ra or Re)和"荷鲁斯"(Horus)的假神更伟大,这两个都是被埃及人敬奉为太阳神的神祇。这次黑暗之灾不是沙尘暴的自然结果,而是来自希伯来人的神亲手所行的神迹。在歌珊地的以色列人却有光,正如他们大队

离开埃及时有光一样(出十四 19－20)。世界的百姓(埃及)行在黑暗,但神的百姓却行在光明(约三 19－21;约壹一 5－10)。

法老遇到麻烦时,随时会准备寻求帮助,于是他召唤摩西和亚伦,向他们再作一个提议。犹太人可以出发敬拜耶和华,但他们不可以把牛群和羊群一起带去。法老的计划是想先没收他们的牲畜以弥补他在灾殃的损失,然后就派军队将犹太人捕捉回来再做埃及人的奴隶。摩西和亚伦拒绝这个提议,不单是他们看穿了法老的诡计,更是他们知道以色列人必须顺服神所有的旨意。

法老是一个骄傲的人,而骄傲的人不会喜欢那些被视为次等的人以智取胜过自己的。摩西和亚伦已经拒绝过他四次提议,仍然坚持他要让以色列人离开。虽然法老被高举和称为众神之子,但是这两位谦卑的犹太人,已经证明更有能力和高于这位埃及法老。借着神大能的审判,希伯来人的神已经使伟大的埃及国王屈膝在祂面前;埃及全地的领袖和普罗百姓将摩西看为极大(出十一 3)。

法老是一位给打败的人,但他不肯承认。反之,他想运用权力,试图威吓摩西。他警告摩西,如果他再回到王宫来见法老,就一定杀他。在法老面前,再没有公认的听众。

摩西离开法老的宫室时,为神发出了最后的警告,就是杀头生这个最后的灾殃(出十一 4－5),然后他就带着极大的忿怒离开宫室。[①] 法老威吓要杀摩西,但神却要击杀埃及地所有长子,然后再将法老的优秀军队淹死。法老虽然说不想再见摩西,但在逾越节的晚上,法老再一次紧急召唤摩西,向他恳求帮助(出十二 31)。

法老的硬心对我们所有人都是一个警告。如果罪人的心不能以信心响应神的话,那么人的心就不能被神的恩典改变(结三十六 26－27;来八 7－13)。反之,人的心对神的真理抗拒得愈久,就会变得愈刚硬。不管神发出多少苦难,只会激发这心更多不愿顺服。在末后的日子,当神对世界发出可怕的审判时(启六至十六)[②],世

① 圣经分章可能有些问题,摩西发出这个最后警告应该在十章 28 节和 29 节之间。这处所说就是希伯来书十一章 27 节所指的事件。当摩西组织犹太的百姓带领他们离开埃及时,他并不怕法老的忿怒,因为他知道神会打败法老和他的军队。

② 埃及的灾殃和启示录的审判的对比是值得留意的:水变血(启八 8,十六 4－6)、青蛙(启十六 13)、痛苦的疮(启十六 2)、冰雹和火(启八 7)、蝗虫(启九 1)、可怕的黑暗(启十六 10)。

人会亵渎神,并且继续在罪中生活而不肯悔改(启六 15 - 17,九 20 - 21,十六 9、11)。末后将有一个充满着像法老一样的男男女女的世界,他们会看到神的审判,但仍然不肯悔改。

"你们今日若听祂的话,就不可硬着心"(来三 7 - 8)。

"落在永生神的手里,真是可怕的"(来十 31)。

研习题

1. 神要将以色列人从埃及释放出来,为什么不使用可怕的致命一击作为祂的审判呢?

2. 在最后的七个灾殃,我们看到神怎样对以色列人作出地区性的关顾的?

3. 透过不同的灾殃,你对神有哪些进一步的认识?

4. 神要借着这些灾殃达到什么目的?

5. 硬心的相反是什么?这是什么意思?

6. 如果可以的话,一颗硬心怎样能够被软化?

7. 法老承认他的罪但后来证明他并不真诚。一个真诚的认罪有什么标志?

8. 一个家庭或者一间教会,怎样能够将神在上一代的奇妙作为传递给年青的一代?

9. 法老提议准许所有百姓出埃及,但不许带牛群和羊群,摩西和亚伦为什么拒绝?

10. 法老的硬心对我们现今世代的人有什么警告?

4 再多一次灾殃

出埃及记 十一章 1 节至十三章 16 节

这章集中在一个不十分受欢迎的题目:死亡。耶和华(诗九十五 3)挑战法老王,要他面对另一个王——死亡之王,就是那位"惊吓的王"(伯十八 14)。这位敌人"死亡"(林前十五 26)将成为最后一个灾殃临到埃及地,向这地的傲慢君王发出最后一击。在夜色阴沉的晚上,埃及地的所有长子和头生的牲畜都会死去,埃及遍地必有大哀号(出十一 6,十二 30)。只有到了那个时候,法老才会容让神的百姓离开。

然而,死亡却不会临到歌珊地的以色列人和他们的牲畜。因为以色列人是属乎耶和华的,是祂特别拣选的百姓。在歌珊地,死去的只是无罪的羊羔,每一只羊羔代替一个以色列家庭。这个晚上标志着逾越节的开始,是以色列的第一个节期。在这一章里,我们会从五个不同的角度来查考逾越节的意义。

1. 逾越节与埃及人(出十一 1 - 10)

埃及的百姓已经被前面的六个灾殃激怒,他们的地和财产又将被随之而来的两个灾殃毁坏。第九个灾殃,就是三天的黑暗之灾,为最可怕的灾殃预备了舞台,让死亡使者临到这地。"他使猛烈的怒气和忿怒、恼恨、苦难,成了一群降灾的使者,临到他们"(诗七十八 49)。

摩西听到神说话(出十一 1 - 3)

早在摩西被召往王宫听法老最后的提议(出十 24 - 29)之前,摩西已听到神的

话。摩西的讲话(出十一4-8)应该是在第十章26至27节之间发出的,以摩西气忿忿地离开王宫做为结束(出十29,十一8)。

神告诉摩西,祂将会再发出一个灾殃给埃及,一个可怕得足以令法老不单容让百姓离开,甚至会命令他们快速离开的灾殃。法老必将他们逐出埃及地,以此来应验神的应许。其实,神的应许在这个灾殃开始之前就已经应验了(出六1;参十二31-32、39)。

摩西告诉以色列的百姓,时候已到,他们要收回自己和祖先在埃及为奴工作而未得的工钱。在特许版本(Authorized Version)中被翻译为"借"的这个希伯来字的原文,意思是"要求或请求"。以色列人并不是将来还要把这些东西归还给埃及人,因为这些财富是埃及人欠以色列人的,是应付而未付的债务。神曾经应许亚伯拉罕,他的后裔会离开埃及,并且要"带着许多财物"(创十五14),神又对摩西重复了这个应许(出三21-22)。神曾经让祂的仆人摩西在埃及人中大受尊崇,而现在祂又使以色列人在埃及人眼前蒙恩,以致埃及人愿意将他们的财富给以色列人(出十二36-37)。

摩西警告法老(出十一4-10)

这是摩西对法老最后的通牒,但法老仍一如既往,如同对待其他警告一样,拒绝接受。法老在心中对神毫不敬畏,他根本就没有把摩西的话放在心上。然而,由于法老拒绝神的话,致使全地精壮的年轻人都要死亡,法老将为自己和百姓带来极大的伤痛。

在这里我们必须谈论两个问题:1. 为什么神只击杀长子?2. 法老才是真正的罪犯,祂这样做合乎公平吗?第一个问题的答案,有助回答第二个问题。

大多数民族的文化都重视长子的名分,在埃及,很多人甚至将长子视为神圣。神也曾称以色列为祂的长子(出四22;耶三十一9;何十一1)。在冲突的初期,摩西已经警告法老,他怎样对神的长子,就会决定神将怎样对埃及的长子(出四22-23)。法老曾经想杀尽犹太人的男婴,他的臣仆也粗暴地虐待犹太奴隶,因此击杀长子,就是耶和华要法老为自己所作的一切付出代价。

偿还是生命的基本法则(太七1-2),神容许这个法则在世界实行并非不公平。法老淹死犹太人的婴儿,神也就淹死法老的军队(出十四26-31,十五4-5)。雅各

向父亲以撒说谎(创二十七 15－17),多年以后,雅各的儿子向他撒谎(创三十七 31－35)。大卫犯了奸淫并且谋杀了那妇人的丈夫(撒下十一),大卫的女儿就被污辱,他的两个儿子也被谋杀(撒下十三,十八)。哈曼建了一个木架,本想将末底改挂在上面,结果适得其反哈曼自己被挂在其上(斯七 7－10)。"不要自欺,神是轻慢不得的;人种的是什么,收的也是什么"(加六 7)。

讨论第十灾是否公平这个问题,诗篇八十九篇 14 节说:"公义和公平,是祂宝座的根基"。这样,谁可以对耶和华的行动来作出审判呢?可是,为什么因着一个人对神的抗拒而导致这么多无辜的年青人死亡呢?类似的事在今天的世界也发生。那些穿军服战死沙场的男男女女,他们有机会投票赞成或反对战争吗?对于这些"无辜"的长子们,只有神才知道他们的心,并且能够完全地施行祂的公平。"审判全地的主,岂不行公义吗?"(创十八 25)。

我们读创世记便会晓得,神往往拒绝长子而拣选次子来延续家族的血统和领受神特别的赐福。神拣选了亚伯,然后是塞特,但没有拣选该隐;祂拣选了闪,没有拣选雅弗;拣选了以撒,没有拣选以实玛利;拣选了雅各,没有拣选以扫。

这些拣选不单是彰显了神权能的恩典,同时也是一种象征,说明我们从己意生的长子并不被神所接纳。必须要经历第二次的诞生——属灵的诞生,然后神才会接纳(约一 12－13,三 1－18)。长子代表人类的最好,但对这位圣洁的神来说还是不够好。因为我们的第一次诞生,是继承了亚当的罪性,并且是失丧的(诗五十一 5－6);但是我们借着在基督里的信心第二次诞生,便接受了神的神圣本质,并且在基督里被接纳了(彼后一 1－4;加四 6;罗八 9)。

法老和埃及的百姓面对如泉涌至的光照,仍犯下了罪,羞辱了神的怜悯。然而,耶和华长久忍耐埃及王的悖逆和狂妄自大,也长久忍耐埃及人残酷地对待以色列百姓的作为。神已经多次警告法老,但这个人却始终不肯降服。耶和华明明地羞辱埃及的神和女神,并且证明自己才是独一永活的真神,但整个国家却不肯相信祂。

"因为断定罪名,不立刻施刑,所以世人满心作恶"(传八 11)。神的怜悯本应该使法老屈膝,但他反而使自己的心愈发刚硬。法老的臣仆能在摩西面前谦卑自己(出三,八),法老为什么就不能效法他们,以他们为榜样呢?"骄傲在败坏以先,狂心在跌倒之前"(箴十六 18)。

2. 逾越节与以色列人(出十二 1 - 28、43 - 51)

逾越节标志着以色列人一个新的开始,并且将他们维系成为一个国家。① 当主把你从捆锁中释放出来的时候,就是新一天的黎明和新生命的开始。每逢你在新约中遇到"买赎"或者"救赎"这些字时,意思就是使你从奴仆中得到释放而获得自由(当时在罗马帝国大约有六千万个奴隶)。犹太的信徒便会联想起逾越节,还有以色列人借着羔羊的血被拯救出埃及的事件。

旧约时代,以色列国家有两种历法,民间历法在公元九月至十月之间开始;宗教历法在公元三月至四月之间开始。民间的年初一叫"罗殊哈珊拿"(Rosh Hashana),即是"一年的开始",相等于宗教历法的第七个月,这个月叫"提斯利"(Tishri),期间便开始特别的节期:吹角节(Feast of Trumpets)、赎罪日(The Day of Atonement)、住棚节(The Feast of Tabernacles)。逾越节则标志着宗教年度的开始,焦点集中在羔羊身上。

以撒的问题:"羊羔在哪里呢?"(创二十二 7)这个问题引入了旧约一个重要的主题,就是神的百姓等候弥赛亚。这个问题最终由施洗约翰回答出来,他指着耶稣说:"看哪! 神的羔羊,除去世人罪孽的"(约一 29)。逾越节的羊羔就是描绘耶稣基督,新约里的人物,例如:传道者腓力(徒八 32 - 35;赛五十三 7 - 8)、使徒保罗(林前五 7)、彼得(彼前一 18 - 20)、约翰(启五 5 - 6,十三 8)都确认了这一点。② 这个月的第十天是拣选和查验羊羔的日子(出十二 1 - 6 上),并且还要细心地观察四天,查验羊羔是否符合神的严格要求。毫无疑问,耶稣作为我们的羊羔,是完全符合要求的,因为父说:"这是我的爱子,我所喜悦的"(太三 17)。早在逾越节的前几天,

---

① "以色列全会众"第一次出现在圣经出埃及记(十二 3),显示神视祂的百姓为一个国家。逾越节将百姓凝聚在杀羊羔(十二 6)、除酵(十二 19)、吃筵席上(十二 47)。另参十六 1 - 2、9 - 10、22,十七 1。

② 启示录记载耶稣基督被称为"羔羊"共 28 次,希腊文意思是"细小的宠物羔羊"。神的审判是"羔羊的忿怒"(启六 16);新妇是"羔羊的妻"(启二十一 9);宝座是"羔羊的宝座"(启二十二 1、3)。这羔羊是耶稣基督的一个预表,新约很清楚地说明了这一点。这是一个预表的最终和最重要的记号。不是随意指称为基督的"预表",就能够真正达到新约的要求。

主的敌人就不断地质询祂，希望能够找到攻击祂的理由。然而，耶稣面对不同的审问和质询，仍然通过了所有测试。耶稣无罪（林后五 21），没有犯过罪（彼前三 22），在祂里面，不曾有过罪（约壹三 5）。耶稣就是神赐下完美无缺的羊羔。

宰杀羊羔（出十二 6 下 -7、12 -13、21 -24）

在这个月的第十四天，黄昏时分，[1]羊羔的血被涂在犹太人家的门框和门楣上。百姓得拯救不是羊羔的生命借着审判而成的，而是羊羔的死救了他们。“若不流血，罪就不得赦免了”（来九 22；利十七 11）。有些人宣称自己欣赏耶稣的生平和教训，却拒绝接受耶稣十字架救恩；然而，正是耶稣死在十字架上，才为我们付上了救赎的代价（太二十 28，二十六 28；约三 14 -17，十 11；弗一 7；提前二 5 -6；来九 28；启五 9）。耶稣是我们的代赎品，祂为我们的死而死，为我们的罪接受痛苦的审判（赛五十三 4 -6；彼前二 24）。

然而，救赎要显功效，就必须将血涂在门楣和门框上，因为神应许说：“我一见这血，就越过你们去”（出十二 13）。仅仅知道基督为这个世界的罪牺牲是不够的（约三 16；约壹二 2），我们必须为自己领受这牺牲，并且与保罗同说：“祂是爱我，为我舍己”（加二 20），或者也可以与马利亚同说：“我灵以神我的救主为乐”（路一 47）。我们领受赎罪大功必须是个人化的说：“我的主！我的神！”（约二十 28）。

以色列人要拿一把牛膝草，蘸盆里的血，打在门楣和门框上（出十二 22）。牛膝草稍后将被用来洒血，作为立约的确证（出二十四 1 -8），也用作洁净痊愈了的麻风病人（利十四 4、6、49、51 -52）。我们的信心可能会像牛膝草一般的软弱，但我们不是倚靠自己内在信仰的信心来拯救自己，而是倚靠在救主宝血内的信心得救。

烤吃羊羔（出十二 8 -11、46）

羊羔被烤而且必须要尽快地吃完，当信号发出时，每一个家庭成员都要离开。这餐包括了烤羊羔、无酵饼、苦菜，每类食物都象征着一个重要的属灵真理。

为了使羊羔保持完整，要用火烤而不是用水煮。以色列人需要用水煮整只羊羔

---

① 犹太人一日的计算是从黄昏到翌日黄昏。逾越节羔羊被杀是在尼散月第十四天星期五的黄昏之间，就是在第二天来临之前。以色列人在尼散月第十五天的晚上离开了埃及。

却没有足够阔大的器皿来盛载,纵使他们有这样的器皿,也被禁止使用。因为羊骨可能会被折断,在煮的过程中肉和骨可能会分开。因为羊羔的骨头一根也不可折断,也不可把一点肉从房子里带到外头去(46节;约十九31-37;诗三十四20)。保持这只羊羔的完整是很重要的。

我们相信基督,借着祂的牺牲,我们可以从罪中得着拯救,但我们同样必须接受基督的喂养,以致我们能够拥有力量行过每天的客旅路程。我们敬拜、默想神的话、祈祷和信靠神,就是在领受耶稣基督的属灵养分,在恩典和知识中成长。①

犹太人除了进食羊羔,也吃苦菜和无酵饼(出十二14-20、39,十三3-7)。苦菜的味道是在提醒犹太人曾埃及地受过捆锁,并且回想那段艰苦的岁月。然而,每当百姓在旷野的旅程遇到困境,他们还往往会回想起"昔日美好的日子",并且希望能够回到埃及地(出十六3,十七1-3;民十一1-9,十四1-5)。他们忘记了曾在可怕的铁火炉中为奴的生活是何等的艰苦!

他们的饼是无酵的(没有酵母),有两个原因:没有时间让饼发起来(出十二39),而酵对犹太人来说是不洁的象征。逾越节之后的一个星期,他们就要吃无酵饼,也要把酵从他们各家中除去。酵是罪的象征:酵是隐藏的;酵是默默、秘密地工作的;酵会扩散与污染;酵会使面团发起来,即是"自高自大"(林前四18至五2)。耶稣和保罗都将假教训与酵相比(太十六6-12;可八15;加五1-9);也将酵与假冒为善相比(路十二1);与罪性生活相比(林前五6-8)。保罗劝勉众地方教会要将罪从他们中间除去,将他们自己当作无酵饼献给神。

如果筵席有肉剩下,就要用火烧了。这羊羔很特别,因此不可以当作普通食物一样处理。同样,吗哪也是很特别的,除了安息日前一天之外,不可以每天都囤积(出十六14-22)。

他们一家一家的吃和全会众一起吃(出十二25-28,十三8-10)。这一餐是为

① 约翰福音六章51-59节将基督的属灵契合和吃祂的肉作比较。犹太人只从字面理解,误解了这个意义,以为耶稣叫他们吃人肉喝人血,其实耶稣是在谈怎样领受祂的话(约六63)。彼得领受了这个信息,并且清楚地表达出来(约六66-68)。若是在约翰福音六章称为圣餐的讲道里(Communion, Eucharist),完全忽略了这点,为什么耶稣跟不信的犹太群众讨论像圣餐这种"家事"后,再解答门徒的提问呢?

家庭而预备的(参出十二 3－4),家庭成员要一起来进食。神是关心整个家庭而不只关心父母。如果宝贵的以色列儿女没有血的保护和食物的加力,他们就不可能从埃及得到拯救,以色列便会灭亡了。①

虽然以色列家庭遍布歌珊地,但是神仍然看他们犹如全会众(出十二 3、6)。今天基督徒在教会聚会守圣餐,神看每个聚会者都是身体的一部分,这身体就是教会。因此,保罗才以"全房……全家……全身"做为教导(弗二 21,三 15,四 16)。因着羊羔的血,以色列成了一个国家;因着耶稣基督,教会成了一个团契。

逾越节的晚餐不单是一个必须服从的律例(出十二 14、17、24、43),也是一种"值得记念"的庆典,出埃及的事迹可以世世代代流传下去(出十二 14,十三 8－10)。进入和征服应许之地后,安定下来的以色列人很容易忘记神曾为他们所行的这件大事。因此,每年的逾越节就成为神给父母的机会,教导儿女们自由的意义,告诉他们神曾经做过些什么事情。上一代的人就成为以色列历史的"活见证",让新生的一代明白,他们身为神拣选国度的成员有何意义(参申六 1－15,十一 18－21;诗三十四 11,七十八 1－7,一四五 4)。

到了后期,正统派犹太人将出埃及记十三章 8－9、16 节,连同申命记六章 8－9 节及十一章 18 节以字面解释。摩西说逾越节要"作为记号"(参出十三 9),是提醒以色列人记念耶和华所作的事,但是正统派犹太人却把这些经文,解释为犹太男人要将经文佩带在身上。因此,他们将经文写在羊皮纸上,然后放进小匣子里,将这些小匣子系在左手和戴在额上。新约时代,这些小匣子被称为"经匣"(Phylacteries)(参太二十三 5)。②

禁止盟约以外的人吃这筵席(出十二 43－51)

以色列人离开埃及时,不单是一群"闲杂人"加入行列,以色列人在去往迦南途

---

① 使徒行传十六章 31 节提到"和你一家"的意思,不是说父亲的信会自动拯救他的孩子,而是说孩子像他们的父亲一样,若要求同样的应许,也会得救。这句话反映出神特别关顾家庭,希望孩子能够相信和得救。

② 这个实践大约开始于基督出生前的两个世纪。四段经文抄录自出埃及记十三章 1－10、11－16 节;申命记六章 4－9 节,十一章 13－21 节。英文"经匣"(Phylactery)是翻译自希腊字"Phulakterion",意思是"护身符、安全设施、保护方法",这个希腊字相当于这些小匣子的希伯来字"Tephillin",意思是"祷文"。

中和进入迦南时，也都会跟不同国家的人交往。

以色列人可能被引诱，容让邻邦参与逾越节庆典，就是他们的“国家独立日”，耶和华却禁止他们这样做。不久，神也禁止以色列人参与邻邦异教的宗教礼仪，因为以色列人要成为一个分别出来的群体（申七 1－11）。①

神对以色列人说不许他们邀请“外邦人”参与逾越节庆典，“外邦人”是指哪些人呢？他们不是以色列人，没有接受割礼而非盟约内的儿女。他们可能是在以色列人营中做奴隶，或者是住在以色列人中间（外籍居民）的陌生人。任何陌生人或者仆人都可以接受割礼而成为国家的一分子，也可以分享订立盟约内的权利，但他们同时也要承担责任。

3. 逾越节与耶和华（出十二 29－42、51）

我们通常称这事件为“犹太人的逾越节”，但是圣经则称为“耶和华的逾越节”（11、27 节；利二十三 5；民二十八 16）。守这个节不单是“独立日”的庆祝，因为这个筵席是“向耶和华”守的（出十二 48；民九 10、14）。“这是献给耶和华逾越节的祭”（出十二 27），焦点在于耶和华，因为那个特别的晚上所发生的事，都是出自祂。在出埃及记十二章至少 17 次提到“耶和华”，因为祂是那位负责人。

神启示自己的能力（出十二 29－30）

以色列人在“黄昏之间”举行了逾越节的筵席后，就等候神的信号离开。到了半夜，耶和华击杀埃及长子，死亡造访每一个埃及人的家室，埃及遍地有大哀号（出十一 6，十二 30）。死亡不会区分贫富贵贱，那夜，死亡来到低下阶层囚犯的家庭，也来到法老的家庭。然而，在歌珊地的以色列百姓，却没有一个人死亡。这个教训很明显：除非基督的宝血保护你，否则死亡就会来到，你会全无准备，你也不知道死亡什么时候会来。

神信守自己的应许（出十二 31－36）

神告诉摩西将会发生什么事，摩西就向法老宣告（出十一 1－8），但法老却不相

① 以色列人与米甸人相处过密，神施审判，24,000 名百姓死亡。参民数记二十五章。

信。然而，神的话不会落空。正如祂对摩西所说的一样，埃及的长子死亡，埃及遍地有大哀号，法老叫以色列人尽快离开，而埃及人也乐意将他们的财富分给以色列人。那夜，神在数个世纪以前对亚伯拉罕的应许得着了应验（创十五 13－14）。“凡藉祂仆人摩西应许赐福的话，一句都没有落空”（王上八 56）。

神拯救自己的百姓（出十二 37－42、51）

以色列人在埃及人眼前，昂然无惧地离开，那时埃及人正忙于埋葬死去的长子（民三十三 3－4）。如果当时约有六十万以色列男子参与出埃及的话，那么出埃及的以色列人总数必定约有三百万人。他们像一支军队没有分队（出十二 17、51），有秩序地快速离去，并且带着他们的牛群和羊群。没有一个以色列人因为衰弱而不能出去，而埃及人也乐于看到以色列人离开他们的地土（诗一零五 37－38）。

这里有两个不同的字用来描写英王钦定本所称为的“闲杂人”（The mixed multitude），这些人与以色列人一起离开埃及。出埃及记十二章 38 节，这个字简单来说就是“大群人”（Swarm）或者“大批人”（Multitude），但在民数记十一章 4 节，这个字是“乌合之众”（Rabble）（参新国际版本）。暗示了这些“闲杂人”就是营中大多数怨言的来源，对摩西造成众多问题。在这些人之中，有些人可能是埃及人与以色列人结了婚，违反了神的律法；其他可能是因为害怕，或者对耶和华的能力有深刻印象的埃及人（出九 20），他们想与神所拣选的百姓在一起，得着益处。也许他们认为埃及地会有更多的审判来临，因此想借此逃避。

无论他们是谁，这些“闲杂人”代表在这个世界里，外表与神的百姓认同，但内里却并不是神的真正儿女的那些人。他们可能是教会会友，甚至是宗教领袖，但他们的态度和欲望，与那些真正属于主的人，是截然不同的。耶稣曾经警告说：“凡称呼我‘主啊，主啊’的人，不能都进天国，唯独遵行我天父旨意的人，才能进去”（太七 21）。耶稣在地上履行职事期间，大群的人跟随祂，但祂并没有对这些群众留下深刻印象（参太十三 1－9、18－23；路十四 25－35；约六 60－71）。

神的应许永远不会错，祂的时间也永远不会错（出十二 40－41）。出埃及记发生在所罗门王在位第四年前的 480 年（王上六 1），所罗门在位第四年是公元前 966 年。这就意味着出埃及的年份是公元前 1446 年，雅各的后裔在公元前 1876 年已经住在埃及。创世记十五章 13 节及使徒行传两处都记载为“400 年”，这是一个约数，

加拉太书三章17节就清楚写明"430年"。大多数保守的圣经学者都接受出埃及的年份是公元前1446年。

圣经很多处地方都提到以色列人出埃及的事迹,成为耶和华在以色列历史显示最大能力的例证。先知指出,出埃及是神对以色列关爱的证明(耶二1-8;何十一1)。他们谈到以色列人从被掳到巴比伦得拯救之时,也会提到出埃及记(耶十六14,二十三7-8)。以赛亚多次提到一条"大道",将来犹太人会从外邦国家走出来(赛十一16,九23,三十五8,六十二10)。

4. 逾越节与头生(出十三1-16)

这部分解释了头生的在以色列国的重要地位。这节不单在每年举行一次的逾越节出现,而且在每次男子或者牲畜的头生被救赎时,以色列人都会记起神的恩典和能力。因为神大能的作为,保护、救赎百姓和拯救头生的人,或是免去牲畜死亡(出十二12-13),所有头生的都属于神。他们要分别为圣,也就是说,他们要被分出来为神所单独拥有。

以色列人进入应许之地后,这个救赎的律例就会生效,摩西解释了怎样施行这个律例(利十二;民十八14-19)。头生的驴因为是不洁净的动物,不可以当作祭物献给神,它需要被一只羊羔救赎。作为一只有价值又能够干活的动物,只有这种方法才可以使它得到救助,若是这只动物得不到救赎,就要杀掉它。父母会带着他们头生的儿子来到耶和华面前,献上合宜的祭物(利十二6-8)。马利亚和约瑟到圣殿寻找救主时,也带去了贫穷人的卑微祭物(路二21-24)。

一个头生的儿子或者头生的动物得着救赎后,人便有机会解释神怎样在逾越节的晚上,拯救在歌珊地头生的人和牲畜,又怎样击杀了所有埃及头生的人和牲畜。虽然头生儿子没有权决定家中的出生次序,但以色列人家庭中每个头生的儿子,对父母来说都很特别。

5. 逾越节与摩西(来十一27-29)

曾经是胆怯和寻找借口的摩西,跟哥哥亚伦一起多次面对法老,并且最终征服了法老和埃及所有的势力。希伯来书十一章提醒我们,摩西借着他对永生神的信

心，成就了所有的事。逾越节和出埃及记是对信心能力的记念。

希伯来书十一章27节，指向出埃及记十章28－29节，法老威吓摩西，如果摩西再来见他，就会杀死摩西。摩西相信神的应许，并不害怕埃及王法老。什么是信心？简单地说，就是倚靠神和服从祂的话，并非倚靠感受、环境，或者后果。凭着信，摩西守了逾越节，杀羊羔并将血涂在门楣上，这行动被埃及人视为可笑，也肯定冒犯了他们。法老可以随时差派他的臣仆将摩西杀死，但神却保守了他的安全。

摩西相信神的话，返回埃及带领百姓；因着信，他离开埃及；渡过红海时，信心将他和众百姓与埃及分隔出来。无论我们的环境如何，都可以信靠神会带领我们经过。

耶稣带领门徒守逾越节之后，设立了圣餐，因为祂就是逾越节的实体，成为神的羔羊，为世人的罪而死。每次分享圣餐时，我们就回想和记念祂的死，同时也盼望和期待祂的再来。有一天，耶稣回来时，奇妙的出埃及记会再次发生！在基督里死了的人要复活，活着的信徒要被提与他们相遇，一起往天堂与主永远同在（帖前四13－18）。

哈利路亚，何等奇妙的救主？

研习题

1. 作者对最后灾殃提出了两个问题：1. 为什么神击杀埃及长子？2. 法老才是真正的罪犯，祂这样做合乎公平吗？你有何见解？

2. 神常常拒绝长子成为特别的一位。这种拒绝有什么象征意义？

3. 逾越节的羊羔是描绘什么，描绘的是哪一位？你怎么知道？

4. 犹太人怎样对待逾越节的羊羔才能得到拯救？

5. 逾越节的行动对我们的救恩有何象征？

6. 逾越节的筵席包括不同的环节，而每个环节都代表什么属灵意义？例如：烤羊、无酵饼和苦菜。

7. “酵”象征什么？哪些经文用酵做例子？

8. 逾越节的筵席和圣餐有什么相似的地方？

9. 怎样分辨一个人是神的真正孩子，还是“闲杂人”？

10. 什么是信？摩西怎样在耶和华里实践他的信心？

5 得救赎与欢欣快乐

出埃及记 十三章 17 节至十五章 21 节

"历史不会长久地将关顾自由的责任交托给软弱和胆怯者。"

这句话是艾森豪威尔总统(President Dwight D. Eisenhower))在他第一次总统就职礼上说的,日期是 1953 年 1 月 20 日。身为一个带领联军在第二次世界大战赢得胜利的人,艾森豪威尔将军深知获取胜利要付出高昂的代价,还有随着为自由而背负的沉重负担。可是,他对自由的诠释说得很对:"这世界有两种自由:一种是虚假的,就是一个人自由地做他所喜欢的事;一种是真正的,就是一个人自由地做他应该做的事。"在整个以色列民族史里,以色列国就是在这两种自由里挣扎,就像今天神的百姓所挣扎的一样。

我们学到自由是一种建立的工具,而不是一件玩物后,就标志着我们已经成熟了,当然自由还包括需要承担责任。出埃及的经验教导以色列人成功全赖尽到三项重要的责任:跟从耶和华(出十三 17 - 22);信靠耶和华(出十四 1 - 31);赞美耶和华(出十五 12 - 21)。

1. 跟从耶和华(出十三 17 - 22)

以色列人出埃及不是他们经历神的终结,而是一个新的开始。马礼逊说:"神只需要一个晚上就可以将以色列人带出埃及,但却需要四十年使埃及离开以色

列。"①如果以色列人服从神的旨意,神会领他们进入应许之地,并且将地赐给他们为业。四十年之后,摩西会提醒新的一代:"耶和华用大能亲自领你出了埃及……领你进去,将他们的地赐你为业"(申四 37 - 38)。

同样的说法可以应用于我们在基督里的救赎:神把我们从捆锁中带出来,祂可以带领我们进入祝福地。陶恕(A. W. Tozer)常作提醒"我们被救赎往某处去,也是从某处被救赎"。② 凡信靠耶稣基督的人,都是靠赖重生进入神的家庭,但这只是新历程的开始,这个历程应该朝向成长和得胜进发。神释放我们,然后带领我们透过生命里每一天不同的经历,让我们更加认识祂,并且得着全备的信,这是神期望我们所拥有的东西。同时,也加深我们对自己的认识,我们会发现自己的强处和弱点,而且我们也日渐明白神的旨意和信靠祂的应许。

神为百姓计划道路(出十三 17 - 18)

神给百姓属天的看顾,计划最好的道路让他们走上。神为我们拣选的道路,尽管都是正确,但是我们并非常常都明白和真心认同。我们应该充满信心地说:"祂为自己的名,引导我走义路。"(诗二十三 3),我们也要谦卑地祷告:"耶和华啊,求你将你的道指示我,将你的路教训我。求你以你的真理引导我、教训我。"(诗二十五 4 - 5)。

以色列人出埃及那天晚上,他们如果备有任何军事策略的话,大多数不会同意神所选择的疏散路线,因为这条路线太长。③ 以色列人的第一个目的地是西乃山,然而,为什么神要数百万人选取较长的道路而非较短和较容易走上的道路?答案

---

① George Morrison, Sunrise: Addresses from a City Pulpit (London: Hodder and Stoughton), 66.

② A. W. Tozer, That Incredible Christian (Christian Publications: 1964), 44 - 46.

③ 如果你参考多于一本的圣经地图,你会发现旧约圣经学者对正确的出埃及路线有不同的意见。其中一个问题,就是他们不能肯定经文(出十四 2)所提到部分城市的所在之处。另外一个因素是希伯来词语 Yam Suph 通常被翻译为"红海"(Red Sea),但也可以翻译为"芦苇海"(Sea of Reeds),后者是位于沙可夫(Succoth)以北的一个较小的海。关于这方面的讨论,其中一个最好的参考在 The Moody Atlas of Bible Lands by Berry J. Beitzel (Chicago: Moody Press, 1985), 85 - 93.

是:较短的路线那处,布满埃及的驻军站,驻守在那里的士兵会堵截以色列人。再者,穿过非利士人的边界,易受他们的军队攻击,事实上,非到最后关头,以色列人无须跟邻国开战。因此,神选择较长的道路,是知道自己做什么的。

如果你容让耶和华指引你的路(箴三 5 - 6),便要预想祂所带领的路径,有些看来是无须那么漫长和迂回的。你要提醒自己,神知道自己在做什么。祂行事并不匆忙,只要你跟从祂,就确保安全,并且处身在祂赐福之地。有些时候,神可能关闭部分通路,突然又开启了其他的通路,所以,我们必须保持警觉(徒十六 6 - 10;林后二 12 - 13)。

神激励百姓的信心(出十三 19)

约瑟去世之前,他要兄弟答应一件事情,就是神将以色列从埃及拯救出来时,他们的后裔要将约瑟的棺柩带到应许之地(创五十 24 - 25;来十一 22)。约瑟知道神会信守祂的应许,拯救以色列的儿女(创十五 13 - 16)。约瑟同样知道,他与百姓都是属于迦南地的(创四十九 29 - 33)。

这副棺柩对于住在埃及受着可怕捆锁岁月的那一代犹太人来说,有什么意义呢?无疑地,以色列人可以看着约瑟的棺柩而得着激励。毕竟,约瑟受试探时,神看顾了约瑟,最后拯救了他,神也会看顾以色列人,最终帮助他们得自由。以色列人在旷野的岁月,看到约瑟的棺柩,就会得到提醒:神有自己的时间,并且信守应许。约瑟已经死了,但他仍然见证着神的信实。以色列人到达应许之地后,他们信守承诺,将约瑟与亚伯拉罕、以撒和雅各同葬(书二十四 32)。

我们以可见的引证作为神的信实,是否属于偶像崇拜?不一定,在约书亚记,我们发现书中记载了几个重要的纪念碑名字。以色列人过约旦河后,他们在岸边以石堆起一个纪念碑,以此记念神的作为(书四)。他们也在以巴路山和基利心山以石筑坛,提醒自己谨守神的律法(书八 30 - 35)。一堆石头见证亚干的背叛(书七 25 - 26),而"见证的石头"是征服应许之地后,以色列人重新献身的提示(书二十四 24 - 28)。撒母耳立石纪念以色列战胜非利士人,并且将这块石头称为"以便以谢",是帮助之石(撒上七 12)。

只要我们继续顺服主,这些提示可以激励我们的信心,其重要作用是指向主而不是指向已死的过去,让我们今日继续以信心行事和顺服主。

神行在百姓之先引领前路(出十三 20－22)

神在日间用云柱(高柱)、夜间用云柱变成的火柱带领这个民族,云柱、火柱被认为是耶和华的使者引领这国家(出十四 19,二十三 20－23;参尼九 12)。神偶尔从云柱中讲话(民十二 5－6;申三十一 15－16;诗九十九 7),晓谕以色列人在日间的旅程,云柱可以为百姓遮挡猛烈的太阳(诗一零五 39)。当云柱移动,全营的人就起程;当云柱止住,全营的人就等候(出四十 34－38)。

今天我们没有这种可见的引证,但我们有神的话,这些引证就是光(诗一一九 105)和火(耶二十三 29)。神的百姓被神的话启迪(弗一 15－23),但未得救的人不能明白神的真理(太十一 25;林前二 11－16)。此外,值得一提,也饶有趣味的是,火柱的一边给以色列人带来光,另一边却为埃及人带来黑暗(出十四 20)。

神的灵,就是真理的灵,透过教导我们认识神的话引导我们(约十六 12－13)。就如神从柱中向摩西说话,主也借着圣经清楚的启示来跟我们说话。有些时候,我们不能肯定神要我们走哪条路,但是我们若等候祂,祂终必会指引我们。

如果以色列人停止他们的行程,然后投票决定应该走哪条路线往西乃山,将是一件何等愚蠢的事!诚然,人民大会和全民公投有其用处(徒六 1－7),但神的话既出,人就无须再磋商。圣经记载显示,凡是神的话既说出,人还再选择别的道路,大多数的决定都是错误的。

2. 信靠耶和华(出十四 1－31)

"神使摩西知道他的法则,叫以色列人晓得他的作为。"(诗一零三 7)。神告知以色列的百姓期望他们做什么,但神告知摩西为什么这样做。"耶和华与敬畏他的人亲密"(诗二十五 14)。摩西的领导是以色列成功的要素。

埃及人的追捕(出十四 1－9)

法老和他的臣仆心里很清楚,容让犹太奴隶逃离,埃及的经济即使不被拖垮,也会受到威胁,因此追捕以色列人回来是合乎逻辑的事。这样,我们便明白耶和华拣选这条路线的另一个原因:法老认为以色列人好像迷途羔羊般在旷野流离,因此决定派军队追捕以色列人。然而,反被耶和华将埃及人引进陷阱。

法老征用埃及所有的战车，安装好自己的王室战车，出发追捕以色列民。谁知，埃及人看来胜利在望的事，竟然演变成为羞耻的败落。另方面，耶和华得着所有的荣耀，祂再次战胜法老和埃及的诸神。

以色列人的惧怕（出十四 10－12）

只要以色列人将眼目放在耀眼的火柱并跟从耶和华，他们就是凭信心而行，没有敌人可以接近他们。相反，他们的眼目转离耶和华向后看，就看见埃及人愈来愈迫近，他们就变得惧怕并且开始埋怨。

以上几节经文，显示以色列人从埃及走向迦南之时，所作所为开始令人失望。以色列人的行为模式是，只要一切顺利，便顺服耶和华和摩西，也会朝向目的地前行；若是遇上困境和试探，就立刻向摩西和耶和华投诉，嚷着返回埃及。然而，我们批评以色列人之前，也许要检视一下自己的心。我们尝过多少次的失望与心伤，这种感觉令我们对主的旨意心感不快，以致我们不再相信祂并且开始发怨？因此，我们要注意，“我们行事为人，是凭着信心，不是凭着眼见。”（林后五 7）。

我们若是忘记神的应许，便会向最坏情况打算。以色列人认定法老的军队必会追赶上来，他们全家必死于旷野。以色列人处于可怕的窘境，就责怪摩西。此情此景，让摩西回想起来，这些惧怕的百姓曾经拒绝摩西的带领（出五 20－23），可是摩西坚持挑战法老，信靠神的应许。很多时候，不信的心除掉我们的记忆，忘记神曾向我们显示的大能和神话语的信实。

神的大能（出十四 13－31）

摩西是一个有信心的人，他知道法老的军队对耶和华毫无威胁。他对百姓发出几个命令，第一个就是“不要惧怕”（出十四 13）。[①] 有些时候，惧怕给我们能力，让我们迅速避过危险；但有些时候，惧怕瘫痪我们的能力，令我们无能为力。以色列人只想逃跑，于是摩西发出第二个命令：“只管站住，看耶和华今天向你们所要施行的救恩”（出十四 13）。凭着信，以色列人离开埃及，这刻凭着信，他们站住，观看神消

① 从创世记十五章 1 节开始至启示录一章 17 节结束，“不要惧怕”这句圣经句子是很值得研究的。

灭埃及军的战车。

摩西不单只叫他们站住，也叫他们“静默”（出十四 14）。他们遇上窘境，便动辄哭泣、埋怨的方法，并且不断批评摩西，但这些东西一样都不能帮助他们脱离困局。不信的人埋怨，信心的人却顺服和将荣耀归给耶和华。“你们要休息，要知道我是神。”（诗四十六 10）。每当我们得着这奇妙的应许：“耶和华必为你们争战”（出十四 14），还有什么好埋怨呢？在整个出埃及的旅程，耶和华帮助约书亚带领以色列人的军队争战（出十七 8）；可是这一次，神无须以色列人的协助，便打败埃及人。

下一个命令是神给予摩西的：“往前走！”（出十四 15）以色列人面对大海的阻拦，对神来说不是问题，祂清楚告诉摩西怎样做。首先摩西举起他的杖，海水便分开，以色列人走下海的干地，逃离埃及军队的追赶。然后，摩西发出讯号，海水就变回原状，淹毙埃及士兵，同时以色列人也无法返回埃及。在以后的岁月，每一次以色列人表达重回埃及的意愿时，他们应该记得神已经将海水复原，回去的门也上关闭了。

为什么神向以色列的百姓施行这些一连串的神迹？以色列人肯定是不配得的，因为他们只会站在原处，惧怕而蜷缩，并且埋怨神从不知道自己在做什么。从起初的日子，神信守着祂的应许，就是拯救以色列人，收纳他们做祂的子民（出三 7－8）。在将来的岁月，敬虔的以色列人因此以神在出埃及所展示的大能来衡量所有的东西。但神有另一个目的：打败埃及的军队，再一次显示自己的能力和荣耀。“埃及人就知道我是耶和华了”（出十四 18）。

火柱在以色列人和埃及人之间移动，显示神成为以色列人与敌人之间的保护墙。火柱将光给与以色列人，却将黑暗给与他们的敌人，因为不信者埃及人不会明白神的道路。摩西伸出他的手，耶和华就差派强劲的风使海水退去，开出一条道路给以色列人经过。诗篇七十七篇 16－20 节显示，那是一场交加着旋风的大雷雨，待以色列人经过之后，雨水就将他们所行的干地变成泥路。埃及的士兵跟着过去，泥土使战车不能开动，阻得他们前进。后来，两道水墙合拢，所有埃及士兵都被淹死。这确实是一个值得记念的晚上。

以色列人深知敌人正来追捕，整个晚上都风声鹤唳，他们一定在想，将有什么事情发生，为什么神这么久也不采取行动。然而，只要他们对神的应许满有信心，心里

就有平安。耶稣平静了海上的风浪后,问门徒:"为什么胆怯?你们还没有信心么?"(可四40)。信心和惧怕不能够共存于一个心里,因为惧怕会消灭信心。真正的信心是倚靠神所说,而不是我们所见所感。有一种对信心很好的说法:信心不是缺乏证明而相信,那是迷信;信心是不计后果的顺服。

这一连串的神迹完全是启示神的伟大和能力,还有神应许的信实和对百姓的关顾。后来的诗人赞颂耶和华在红海的大能作为(诗六十六,七十八,八十至八十一,一零五至一零六,一三六);先知也借着出埃及记鼓励流徙的犹太人:有一天他们会从被掳到的巴比伦地回到自己的地土(赛四十三1-7,五十二11-12,五十五12-13;耶十六14-15,二十三7-8)。出埃及记成为沉沦的国家归回耶和华的动力(耶二2-3;结二十;何二14-23;摩三;弥六3-4)。①

摩西的地位(出十四31;林前十1-2)

保罗认为以色列人经过红海是一种"洗礼",因为海水聚集两旁像筑起一道墙,而神所在的云彩就在他们的背后和上面。当以色列人快速经过干旱的海床时,他们就好像"浸入"海中一样。他们得拯救完全是神的作为,但要完成拯救是透过摩西的顺服领导。结果就是:"以色列人…… 又信服祂和祂的仆人摩西"(出十四31)。他们终于团结自立如国家,摩西为领袖。透过这次"洗礼",以色列民与摩西认同,预表了神的子民在水礼中与耶稣基督的认同。当以色列人将礼物带到耶和华那里时,出埃及的神迹就成为以色列人认信的一部分(申二十六1-11)。

3. 赞美耶和华(出十五1-21)

埃及士兵淹死大海和以色列人重获自由后,以色列民迸发出歌声赞美耶和华。他们在埃及为奴时,圣经没有记载他们赞美神;他们离开埃及地时,向摩西发怨言并且嚷着要返回埃及,那时以色列人的信心很是幼嫩,直至他们成功脱离埃及人的追捕,信心才达至成熟,这时才可以"在夜间歌唱"(伯三十五10;诗四十二8;太二十

① 在新约圣经,"离去"(Exodus)这个字是形容基督的受苦和在十字架上救赎的工作(路九31;英王钦定本〔KJV〕翻译为"去世"〔Decease〕)以及信徒的去世与返天家(彼后一15)。当神的审判如"波浪洪涛"漫过祂时,耶稣视祂的受苦是一种"洗礼"(路十二50)。

六30;徒十六25)。

这首赞美的诗歌分四段:宣告神的胜利(出十五1-5);描述神的武器(出十五6-10);赞颂神的属性(出十五11-16上);神的应许得应验(出十五16下-18)。

宣告神的胜利(出十五1-5)

以色列人向耶和华歌唱,赞颂耶和华的作为时,诗歌里十次提及耶和华,因为真正的敬拜包含了忠心见证哪位是神和祂为百姓所做的事情。

神的胜利是一种荣耀的胜利,这完全是耶和华的作为。埃及的军队被投进海里(1、4节),士兵如同石头(5节)和铅(10节)坠到深处。他们像烧碎秸一样被烧灭(7节)。法老曾经命令要将以色列人的婴孩淹死,因此神以同样方法回报他,将他的军队淹死。

"耶和华是战士"(3节)这一句话可能令人不安,因为有些人会感到任何事情与战士联上关系,都是与福音和基督徒生命格格不入的。有些宗派将诗歌集里的"争战"诗歌删去。可是,摩西应许百姓"耶和华必为你们争战"(出十四14;参申一30);而神其中一个名字是"耶和华·撒巴夫"(Jehovah-Sabaoth)意思就是"众兵之耶和华,万军之耶和华",这个称号在旧约使用了285次。马丁·路德在他的宗教改革诗歌"神为坚固城墙"(A Mighty Fortress Is Our God)这样写:

"我们若仗自己力量,
靠己争战必定败亡,
幸有一位帮助我们,
奉神差遣从天降,
若问所遣何名,
耶稣基督至尊,
又称万军之主,
自古独一真神,
惟祂克敌致全胜。"

神恨恶一切罪和邪恶,只要世界存在撒但这样的敌人,神必用战争来对付。"耶和华必像勇士出去,必像战士激动热心,要喊叫,大声呐喊,要用大力攻击仇敌"(赛四十二13)。耶稣基督既是为我们的罪而死的羔羊,也是审判罪的狮子(启五5

-6),有一天祂会骑着马征服敌人(启十九 11)。若只是强调"神就是爱"(约壹四 8、16)而排除"神就是光",是剥夺神公义、圣洁和审判的属性。

圣经记载,以色列人在三次特别的情况唱着:"耶和华是我的力量,我的诗歌,也成了我的拯救"(出十五 2):神将以色列从埃及拯救出来;犹太的余民为第二圣殿奠下基石(诗一一八 14)①;犹太人再重聚,回到他们的地土享受天国的祝福(赛十二 2)。② 其实,每时每刻,耶和华都赐予力量、救恩和诗歌给人。③

描述神的武器(出十五 6-10)

"耶和华是战士",但祂不用传统武器争战。诗人常用人的特性描述神的属性④,诗人宣告神的右手满有能力而且显出荣耀;神的威严将仇敌摔倒;神的烈怒吞灭敌人如同火烧碎秸一样。神鼻中的气如风般将水吹退,并使海水凝结,直立如墙。自信的埃及士兵以为追及以色列人,神只要单单吹气,就使海水覆盖,将军队淹死。耶和华是何等大能的神?

赞颂神的性格(出十五 11-16 上)

耶和华透过向地土发出十个灾殃,已经证明自己比埃及的诸神伟大。无怪乎神的百姓唱着说:"耶和华啊,众神之中,谁能像你?"(11 节;参弥七 18)。答案当然是:没有,因为在环宇中没有其他存有是"至圣至荣,可颂可畏,施行奇事"(出十五

---

① 有些圣经学者相信诗篇一一八篇是为第二圣殿奠基时所唱的,就记载在以斯拉记三章 8-13 节。比较 11 节与诗篇一一八章 1-4 节,要留意整篇诗篇是与该地的以色列余民的经验平行的,特别是 10-14 节和 18-23 节。

② 以赛亚书十一至十二章所强调的,是以色列将来在他们的地土和弥赛亚荣耀的国度重聚。以赛亚书十一章 15 节甚至描绘"第二次离开"(Second Exodus),就是使海枯干让犹太人经过。这将是以色列快乐的时刻,他们会像过红海后那样向耶和华唱歌。

③ 在天堂,受过苦难的圣徒会唱"摩西的歌……和羔羊的歌"(启十五)。以色列人在地上的海边唱歌,但将来他们会在天堂的"其中有火搀杂的玻璃海"上唱。以色列人是看到神将审判倾倒在一个国家之后唱歌,但在天堂的圣徒是在天使将大怒的七碗倒在地上之前唱歌。这两个情况,都启示了神的能力和神的名得着荣耀。

④ 当然,神是个灵,因此神并没有一个身体,所以提及祂的手和祂的鼻孔只是一种形象性诗歌体语言。神学家称这为"拟人法"(Anthropomorphism),就是用人的特性去形容神的属性和行动。

11)。这一段诗歌继续赞美神的能力(12 节),祂的怜悯去拯救、祂的智慧去引领(13 节),祂令人敬畏的位格将恐惧送到敌人的心中(14 节)。

以色列民期望进入应许之地,他们知道出埃及的消息很快传到邻国,并将恐惧送到敌人的心中(出十五 14 - 16 上)。探子进入耶利哥,发现那地的百姓看到以色列人到达时,心里恐惧得消化了(书二 8 - 13、24;参民二十二 3;诗一一四)。这些异教国家知道这位又真又活的神比他们的神能力更大,并且为以色列人带来胜利。

神的应许得应验(出十五 16 下 - 18)

这一段是向前瞻望以色列征服迦南,并且指出神买赎以色列,他们就成了神的百姓。以色列的军队征服迦南和支派得地为业后,迦南诸国会像石头般寂然不动和死亡。神将以色列人带离埃及,以致祂可以带领他们进入迦南,并将他们植根于自己的土地上(诗四十四 2,八十 8、15;赛五)。神将自己的圣所安置在百姓当中,并且在荣耀中与他们同住。"耶和华必作王,直到永永远远"(出十五 18)这是此首诗歌的高潮,强调神掌权直到永远。

特许版本圣经(Authorized Version)19 节给人错觉,法老好像陪同军队,带领他们进入海中而被淹死;新美国标准版本圣经(NASB)却厘清了这个误解:"法老的马匹、车辆和马兵,下到海中"。法老好像出现在那个场景(出十四 6),但他没有带领军队。

不单摩西带领这些男子唱出这首赞美的圣诗(出十五 1),米利暗[①]也组成了特别的以色列女子诗班,为她和唱首段的歌词。他们在耶和华面前唱诗、打铃鼓和跳舞,表达了他们欢欣的热心(参撒上十八 6;撒下一 20)。米利暗被称为"女先知",

① 为什么米利暗被称为"亚伦的姐姐"而不是"摩西和亚伦的姐姐",这是一个谜团。亚伦和米利暗都比摩西年长,毫无疑问,当摩西在米甸时,亚伦和米利暗都在埃及,因此两人比较亲近。也许摩西借着这种说法,显示她姐姐的领导与亚伦的祭司职分认同,也许米利暗是担任赞美的带领者,而不像摩西那样是先知角色。当她和亚伦超越了界限,神就管教他们(民十二)。这是出埃及记唯一提到她名字的地方,不过我们也会猜测到那位照顾婴孩摩西的就是米利暗(出二 1 - 10)。

这就解释了为何她有勇气批评摩西(民十二 1－2)。①

“水淹没他们的敌人，没有一个存留。那时他们才信了祂的话，歌唱赞美祂”(诗一零六 11－12)。然而，这不是故事的结束，他们进入旷野朝向西乃山时，这个全国歌唱的情景很快就转变成为埋怨。“等不多时，他们就忘了祂的作为，不仰望祂的指教，反倒在旷野大起欲心，在荒地试探神”(诗一零六 13－14)。

以色列人背负起自由的重担实在不容易，神要教导他们怎样过每一天的生活。

研习题

1. 根据艾森豪威尔所说，假自由和真自由的分别是什么？

2. 以色列人得释放之后，他们的三个重要责任是什么？

3. 以色列人挣脱埃及的捆锁得着拯救，到应许之地得着自由。你从哪里得着拯救？你得拯救之后会得着什么？

4. 神引导以色列人到红海，神怎样让他们看到？今天神怎样引导信徒？

5. 以色列人何时变得惧怕和开始埋怨？他们忘记了什么？

6. 你受试探时，神怎样帮助你信靠和倚靠祂？你怎样经历主的作为？

7. 神考虑到以色列人的埋怨性格和缺乏信心后，为什么仍施行出埃及的神迹？

8. 真正的信心必须倚靠什么？什么是不应该倚靠的？

9. 在过红海之后所唱的庆祝和赞美的诗歌，我们看到真正的崇拜包括哪两种元素？

10. 以色列人进入旷野之后，他们的胜利和赞美的诗歌变成了什么？什么被改变了？

---

① 有关其他圣经的女先知，可以参考士师记四章 4 节；列王纪下二十二章 14 节；尼希米记六章 14 节；以赛亚书八章 3 节；路加福音二章 36 节；使徒行传二十一章 9 节。彼得在五旬节的讲道，引用约珥书二章 28－32 节，并且确定圣灵的降临令他们的儿女讲预言(徒二 17－18)。不是所有的圣经学者都同意教会仍有说预言的恩赐，特别现在我们已经有神的话。教会内存在的问题不是有假先知，而是有假教师(彼后二 1；提前四 1－2)。

6 生命学府

出埃及记 十五章22节至十六章36节

“不要祈求生活安逸，要祈求成为坚强男女。不要祈求能力所能做到的任务，要祈求有足够的能力完成任务。”

这句充满智慧的良言是来自美国传道人，圣公会主教布录士（Phillips Brooks，1835－1893）。他向波士顿的会众说这番话时，也许脑海是想着以色列的百姓，因为每当环境变得困难时，这些以色列人就开始发牢骚，嚷着要回到埃及。他们在红海边欢欣地向耶和华发出赞美是一回事，每天信靠神过着旷野的生活又是另一回事。诚然，以色列人与现代基督徒并没有分别。生命好像一间学府，生命里的痛苦经历教导我们学习重要的功课。

我们追溯以色列人的过往生活，便学晓重要的真理，有助我们踏上信心之旅。

1. 期望试探来临（出十五22至十六3）

德高望重的邦那（Andrew Bonar）这样写着：“让我们在胜利之后保持警醒，像在战事之前一样”。我们可能赢得战事，但输了胜利，这就是以色列人离开红海后，走向西乃山时所经历的。他们忘记生命是一个旅程，在这个旅程我们要学习新的功课和打一场新的战事。一次伟大的胜利不足以解决一切；我们需要具有挑战性的新经验，能够帮助我们生命迈向成熟和荣耀神。不错，生命是一间学府，主知道什么时候

最适宜给我们一次考试。①

“我们喝什么呢？”（出十五 22－27）

以色列人脑海中最重要的不是如何取悦神，而是问“我们吃什么呢？”和“我们喝什么呢？”根据耶稣的看法，这些问题反映一颗忧虑的心，而不是一颗信靠的心（太六 21、25－33），这会导致各种问题的出现。

人身处旷野一天，没有水可饮还可以忍受，两天则比较困难，三天就不可能了，特别是孩童和动物。更甚的是，以色列人到了玛拉，发现的是苦水，因此极度失望。“玛拉”（Marah）这个字的意思是“苦”，与“没药”（Myrrh）这个字相关。神这样做，是测试祂的百姓，并非神不知道以色列人的心怎样想，而是他们不知道自己的心在想什么。百姓常常说：“嗯，我知道我自己的心”，但是他们忘记“人心比万物都诡诈，坏到极处，谁能识透呢？”（耶十七 9）。

神试炼我们是激励我们灵命成长，带出我们生命中最好的东西来；魔鬼试探我们是将我们最坏的东西带出来，击打我们，使我们的灵命萎缩。我们对困难所采取的态度，决定了我们生命的方向，因为生命对我们的影响，关乎生命在我们里头找到什么。如果我们相信神，服从祂的话，我们便通过测试而成长；如果我们不信，向主发怨言，不服从祂，我们便测试失败，生命也停滞不前（雅一 12－18；来十二 1－11）。

论到发牢骚和埋怨，以色列的百姓可以算是专家（出十六 1－12；民十四 2、27－29，十六 41，十七 1－10；申一 27；诗七十八 17，一零六 14）。神试炼他们的时候，他们竟然反过来以不敬的态度和言语试探神。所谓试探神，是指特意采取一种不顺服的姿态挑战神，以为神不会惩治不顺服的人。以色列人在旷野漂流期间，不只一次以固执的态度和屡次发牢骚来激发神的审判。我们的天父是长久忍耐，又有恩慈，但有时也要“掌掴”儿女一下，教导他们注重行为。

埋怨不能够解决问题，如果我们尝试逃避困难，好像以色列人想逃避旷野之苦，返回埃及，我们在另处也会遇到同样的困难，仍然需要解决问题。当然，困难的核心

---

① 我们经历一场信心的伟大胜利后，主会容许试炼临到测试我们。亚伯拉罕到达应许之地，他发现当地有饥荒（创十二 10）。我们的主接受洗礼这件荣耀的事件后，祂就在旷野接受魔鬼的试探（太三 13 至四 11）。以利亚在迦密山获得伟大的胜利，但随后就面对信心的试炼（王上十八至十九）。

都是从内心而起，很多以色列人的心对不准神。他们只记得在埃及享受过的食物，却忘记神施行的奇事（诗一零六 7），甚至有些人已经开始敬拜那些耶和华曾经羞辱和审判的埃及诸神（书二十四 14；结二十 6－9，二十三 8）。试想象一下，他们竟然敬拜偶像后，反过来埋怨神没有解决他们的困难！

摩西探取了正确的方法，就是信心的方法：他向耶和华呼求，然后跟随神的命令。神可以借着改变对象（苦水变甜）；给我们一些东西（像在以琳的水泉）；或者给我们所需要的恩典承担我们的困难，解决我们的问题。第三个方法就能够产生持久的属灵成长（林后十二 7－10）。

基督十架建构整全的训言“树图”，超越以上经文的教导涵义。诚然，神的儿女面对试炼，可以借着认同基督的死（罗六）和复活（罗八）取得胜利，可是，这不是本经文的主要教导。这段经文的教导是强调信靠和顺服神，明白神的旨意，确保神的恩典永远保守我们。我们经历试炼，埋怨只是不信的证明，顺服反而是信心的证明。

以色列人从这次困难不单学到生命的功课，也认识神，神是“耶和华罗化（Ropha），耶和华是医治你的”（出十五 26）。① 这是神的旨意，祂除了最后一种疾病外，各种疾病都可以医治（编者按：最后一种疾病可能指肉身的死亡）。因此，我们对神的态度应该是：“然而不要照我的意思，只要照你的意思。”神应许以色列人，如果他们顺服神，肉身便得着丰盛的赐福；如果他们不顺服，便受肉身之苦（申七 12－15、28）。这些应许是神在旧约与以色列人所立的一部分，不会重现新约信徒的身上。

如果生命只有试炼，我们就会气馁。如果生命都是欢愉，我们就永远不会学懂纪律和发展性格。主知道怎样平衡生命带来的各种经历，祂带领百姓往以琳，在那里他们找到大量泉水，得着休息的机会。我们应该感谢主赐下丰足的恩福来激励我们，也赐下重担使我们谦卑，祂知道我们能够承受多少。

“我们吃什么呢？”（出十六 1－3）

汛（Sin）的旷野位于红海的东岸，不要与位于巴勒斯坦以南和以东东面的寻

① 这是在旧约耶和华几个“复数名字”之一。参考创世记二十二章 13－14 节；出埃及记十七章 15 节；士师记六章 24 节；耶利米书二十三章 6 节；以西结书四十八章 35 节。

(Zin)的旷野混为一谈(民十三 21,三十三 11 - 12)。"汛"这个字不应该以英文字"Sin"来理解,尽管以色列人所经过的是一个"罪恶"的地方。"汛"这个字与"西乃"(Sinai)相关,只是还未能肯定其意思。

全会众因为肚子饿便埋怨起来,他们离开埃及只有一个月,仍然记得令人吃得"饱足"的埃及"肉锅"与食物。但是却忘记当奴隶苦工时的捆锁、鞭打和痛苦。以色列人指控诉摩西和亚伦,蓄意带领百姓到旷野是要杀掉他。他们情愿在埃及吃得饱足时被耶和华杀死,也不愿意饿死在旷野!这些以色列人不会知道终有一天,他们的祈求将会"如愿",因为整代人将会死在旷野,永远不能进入应许之地。

2. 信靠神供应所需(出十六 4 - 18)

神听到他们所发的牢骚,祂满有恩典和怜悯,满足了他们的需要。神告诉他们,黄昏时分有肉可吃(8 节);早上,神会从天上降下粮食(4 节)。神借着给予以色列人这些特别的供应,试验他们会否相信和顺服神。

神的应许(出十六 4 - 5、8、11 - 12)

我们的生命旅程是靠着应许而活,并非凭着解释。我们受伤害时,很自然的反应就是发问"为什么?",这是一个错误的思路。一方面,我们向神发问这个问题时,我们怀着超然的态度,好像掌管神,神要向我们负责任。其实,神是掌权的,除非祂愿意,否则祂不需要向我们解释任何事。另一方面,发问"为什么?"只是一种假设,若果神真的向我们解释祂的计划和目的,我们便完全明白所有的事情,感觉也会较畅顺。

我们读约伯记,看到约伯满怀沮丧向着神,并且重复地申诉,期望面见神和询问祂。然而,神最后来到约伯那里,约伯却深受感动而自卑,不再质询神!(参伯四十 1 - 5)。神的道路远高过我们,祂的智慧远超过我们,我们能否明白神的方法和计划?(赛五十五 8 - 9;罗十一 33 - 36)。要求神解释,不能够医治破碎的心灵,但神的应许却可以,因为应许倚靠信心,而信心使我们接触到神的恩典。

神的荣耀(出十六 6 - 7、9 - 10)

以色列人要专注神的荣耀,并非他们的食欲。他们若以信心行事,便荣耀耶和

华，使祂的名得尊荣。我们生活舒适与否并不重要，重要的是神得荣耀。

我们遇上困境，往往祷告："主，我怎样能够脱离这个困境？"其实我们应该祷告说："主，我能够借着这个困境学到什么？"我们的路径畅顺与否并不重要，重要的是神达成祂的目的和接受所有的荣耀（太六 33）。神容许试炼临到我们，以致神的本相映照在祂的儿女身上，使他们更像耶稣。虔诚不只是阅读书籍和参加聚会，还包括背负重担、争战和感受痛苦。

神的信实（出十六 13－15）

那一个晚上，鹌鹑飞来，遮满了以色列人的营，百姓就捉了这些鹌鹑。他们要求新鲜肉食，神就供应了。以色列人以前见过这些野生禽鸟，但是新的一天便有新的事情，是他们所没见过的，有如白霜般的吗哪在地上。神在旷野摆设筵席，与百姓分享"天上的粮食"（诗七十八 17－25）。

"吗哪"（Manna）这个字来自以色列人早晨第一次见到食物发出的疑问："这是什么呢？"（希伯来话就是 Man Hu）。吗哪将会成为往后 40 年的食物，直到新一代的以色列人进入应许之地，吗哪才会停止（出十六 35；书五 11－12）。每早晨，以色列人从帐棚出来收取食物，都是参与神施行的神迹。吗哪是一种细小像种子，味道如搀蜜般甜的东西（出十六 31）。

神的儿子（约六 22－59）

耶稣用五个大麦饼和两条小鱼喂饱五千人，第二天，祂在迦百农会堂向群众讲述"生命的粮"。群众要求耶稣重演吗哪的神迹，证明祂就是弥赛亚（约六 30－31），

耶稣反而宣称祂就是从天上而来的“真正的粮”。神的儿子可用不同方法预表出来①，旧约的吗哪是其中一种方法，图画也是一种表达。耶稣自己成为饥渴罪人的生命之粮。

在会堂的以色列人跟随耶稣，主要是耶稣给予他们肉身的食物，可是，他们更加需要灵里的食物（赛五十五 2）。耶稣是生命之粮，我们唯一得救的方法，就是接受耶稣进入我们心里，就像身体接受食物一样。神只是将吗哪给以色列人，但祂差遣耶稣是为了全世界。吗哪只是维持以色列人在旷野的肉体生命，但神的儿子赐永生给全世界的人。就像以色列人要弯腰拾取吗哪，然后进吃，所以罪人也必须要谦卑自己接受耶稣进入心里。以色列人吃了吗哪而最终都会死亡，但所有接受耶稣基督的人便永远活着。

吗哪的神迹还有第二个应用：每一天，你和我必须“吃耶稣基督”，就是读圣经，默想和顺服神的话。在会堂的犹太人以为耶稣说吃祂的肉和血是字面的意思（约六 52－56），这是违反犹太人的律法的。② 耶稣清楚说明祂是用属灵的语言，是指接受祂的话（61－63 节）。只有彼得领会这个信息（67－68 节），我们也要这样领会。神的话是天上的粮食，滋养我们的属灵生命，我们必须每天都要吃（伯二十三 12；耶十五 16；太四 4；彼前二 2；来五 12－14）。

---

① 一种预表（Type）可以是旧约的人物、对象、制度、礼仪或者事件，是指向一种将要启示出来的属灵真理。旧约蕴含很多新约属灵真理的“说明”（Illustrations），但要成为真正的预表，那些说明必须被新约授权方可。举例说，路得和波阿斯的关系说明基督和教会存着爱的关系，但新约没有地方称之为一种预表。约瑟也是如此，他很多的经历都令我们想起耶稣基督。有些学者称这些为“推论代表”（Inferred types），因为这些与很多新约的真理是平衡的。除了吗哪之外，其他基督的预表包括亚当（罗五 14）、麦基洗德（创十四；来五至七）、羔羊（出十二；约一 29）、铜蛇（民二十一 8－9；约三 14）。犹太人的献祭系统是基督牺牲的预表（来十 1－18），同样献祭的礼仪和会幕与圣殿的陈设也是（来八）。

② 耶稣谈及吃祂的肉和喝祂的血，不是谈及圣餐（Communion、Eucharist）、主餐（Lord，s Supper）。祂甚至还没有为门徒设立主餐，可是祂为何与一群悖逆不信的犹太人讨论这件事？祂是用隐喻的语言解释属灵的真理，人则从字面了解，这也是他们惯常的做法（约二 19－21，三 4，四 11、32，八 30－36，十一 11－13）。

3. 顺服神的指示(出十六 16－31)

神不是叫人混乱的(林前十四 33),为了成就祂的旨意,每当开展新工作时,祂常常给人所需要的指示。如果我们顺服祂的指示,就会得到赐福,倘若我们不顺服,致使祂失望,管教便临到我们。这个原则至今有效:"凡事都要规规矩矩的按着次序行。"(林前十四 40)。

收集吗哪(出十六 18、21)

开始时,神指示以色列人每天收集吗哪,但只能收集足够每个家庭每人一天需吃的分量(16 节)。一个俄梅珥(Omer)是希伯来人的干货计量单位,相等于现在的两夸脱。吗哪特别有营养价值,吃了就足够一个成人在旷野前行一天。每个家庭的成员每天都收集到他们所需的供应而不缺乏食物。① 由于以色列人要前行、支搭及拆卸帐幕(民一至二 1－2),每个家庭都会将吗哪收集在一起,保证每人都得到饱足。

以色列人要大清早起来收集吗哪,因为炽热的沙漠,太阳会将吗哪溶掉(出十六 21)。在以色列的帐幕,没有地方留给别人忙于收集食物而他仍躺在床上的懒人。这对我们今天的信徒有一个教训:我们必须在主里开始每一天,从祂的话收集灵粮。如果日上三干才见神,那一天将会变得混乱,我们也会变得慌乱,深受属灵营养不足之苦。圣经中"清早起来的人"包括亚伯拉罕(创十九 27,二十一 14,二十二 3);雅各(创二十八 18);摩西(出八 20,九 13,二十四 4);约书亚(书三 1、6);撒母耳(撒上十五 12);约伯(伯一 5)、大卫(诗五十七 8,一零八 2);我们的主耶稣基督(可一 35)。

保留吗哪(出十六 19－21)

懒惰的以色列人可能计划留起一些吗哪,那么第二天早上他们就可以多睡点,

① 保罗使用吗哪的收集作为基督徒奉献的说明(林后八 13－15)。每一个在哥林多教会的人都带着神指示他们要奉献的金钱,当所有的奉献收集起来,就可以解决需要。

但摩西警告他们不要这样做。有些人还是这样做了,他们的吗哪变酸了、发臭了、生出蛆虫来,只得弃掉。这些人不单不顺服神的指示,他们的生活也与神所行的相违,因此耶和华安排太阳把留在地上的吗哪溶掉。叛逆神的话和祂的创造规律是得不偿失的。

神再次对今天信徒发出警告:我们不能够收藏神的话,以昨天的属灵养分来过今天的生活。在主日听圣经的讲道和教训是好的,但如果要成为健康的基督徒,我们每天都需要新鲜的吗哪,每天单独与神相处,从祂的话收集新鲜养分,除此之外,没有代替品。

为安息日预备吗哪(出十六 22 - 31)

在出埃及记十六章 23 节,圣经首次提到安息日这个名称。在创世记二章 1 - 3 节,安息日称为"第七日",纪念六日创造后耶和华的安息。这说明在神颁布十诫给摩西之前,神已经教导以色列人守安息日了。

很多敬虔的人称礼拜日为安息日,其实并不符合圣经,因为安息日是一个礼拜的第七日,而礼拜日是一个礼拜的第一日。安息日是耶和华特别给予以色列百姓的,作为神与他们立约的提示(出二十 8 - 11,三十一 12 - 17;尼九 13 - 15)。"安息日"希伯来文的意思是"停止工作、往歇息",这字与希伯来字"七"是相关的。

因此以色列人在安息日不用工作,他们要预先准备好膳食,包括收集吗哪。神准许他们在第六日收集双倍的吗哪,在这日所积存的吗哪也不会腐坏。一个礼拜六天赐下吗哪是一个神迹,为第七日而积存吗哪也是一个神迹,可是有些人接收不到信息的真义。有些以色列人在安息日出去找寻吗哪,却一无所得。他们不服从摩西的指示!紧记,收集吗哪是从神而来的试炼,神要观看百姓是否顺服祂将要颁下的律法(出十六 4)。如果他们连收集吗哪这么简单的事也不会顺服,那么他们怎会顺服摩西从西乃山带下来的典章和律例!取吃从天上而来的"天上的粮食"是一种荣幸,不顺服耶和华所给予的指示则是对祂的羞辱。

4. 谨记神教导你的教训(出十六 32 - 36)

第 33 - 34 节,记述神的指示,以色列人将预见律法,或称"法版"(出三十一 18,三十二 15)的颁布、法柜的制造(二十五 16、22,二十六 33)和会幕的建筑。出埃及

记十六章35节的资料是后来加上来完成这个记录，因为那个时候，摩西还不知道以色列人将会在旷野行走多少年。

法柜是神在营中的宝座，放在会幕中的至圣所，那里有神的荣耀；在柜里有两块法版、亚伦的杖和盛吗哪的金罐子（来九4）。只有大祭司一年一次可以进入至圣所，以色列人知道柜中放存什么东西，并且教导儿女这个真理。提醒以色列人一个重要的真理：神是王，律法赐予者；神建立祭司职分；神喂养祂的百姓，因为神关顾他们。

神颁布律法给以色列民，因为爱祂的百姓。他们需要明光的引领，神的律法就是灯和光；顺服律法就是生命的道（箴六23）。百姓叛逆时，他们需要一位祭司帮助人赦罪与神和好。他们也需要给提醒，神供应食物给他们，他们活着不是单靠食物，乃是靠神的话（申八1－3）。

大多数人容易忘记神，也忘记神跟他们相交，他们需要重新学习遗忘了的教训。有些人写日记以恒常重温；有些人在圣经旁边写下“属灵笔记”，记录重要经节和经历。同样是一张照片，对我们没有多大意义，但是对照片的拥有者来说，却非常珍贵，他知道这张照片为何会在书架上。属灵的经验者也如此，属灵真理对他何等珍贵。无论如何，我们要如此行，为了“确定”生命的重要教训，为了让这些教训帮助我们顺服神，与神同行。

我们凭信心与主同行时，生命就是一所学府；每位成功的客旅、学生要如神人摩西祷告说：“求你指教我们怎样数算自己的日子，好叫我们得着智慧的心。”（诗九十12）。

你是否其中一分子？

研习题

1. 根据出埃及记，作者从以色列人的活动选取了哪四个重要的真理？
2. 你正面对什么具挑战的经历，这些经历怎样帮助你迈向成熟和荣耀神？
3. 主的试炼和魔鬼的试探有什么分别？
4. 百姓怎样试探神？
5. 你面对问题时，什么是正确的响应？神可以用哪些不同的方法响应一个请

求帮助的呼求？

6. 以色列人记着在埃及的好处，但忘记其中的艰苦。信徒如何能够无论过去和现在都持守正确的观点？

7. “生活是依靠应许而不是解释”是什么意思？

8. 你从神供应吗哪的事件，学到什么属灵的教训？

9. 神用吗哪的指示试炼以色列人，祂可以在什么地方同样试炼你的顺服？

10. 回想你在旷野路上，主曾给你什么教训？

7 万军之耶和华与我们同在

出埃及记 十七至十八章

1874 年 4 月 18 日，宣教士及探险家李云斯敦（David Livingstone）的遗体安放于西敏寺大教堂大厅中心的墓穴里。安息礼拜举行期间，会众咏唱圣诗，此诗歌是杜兹列治（Philip Doddridge）和劳根（John Logan）根据创世记二十八章 20 - 21 节所写的。

“啊，伯特利的神，借着你的手
你的百姓仍得饱足；
他们经历世上的旅程
蒙我们天父引领：
我们漂泊的脚步得到指引，
经历每一段使人困惑的生命路径；赐给我们日用的饮食，
有合适的衣物供应。”

在非洲那段艰难无助的岁月，李云斯敦将他的信心和未来放在耶稣复活后升天时的说语：“我就常与你们同在，直到世界的末了”（太二十八 20）。关于这节经文，李云斯敦在 1856 年 1 月 14 日的日记这样写着：“这些话是出自一位最严谨和神圣尊荣的绅士，因此这话是很重要的！”他知道主的话是可信的！

以色列人在旷野漂流期间，耶和华的同在给予摩西需要的力量和信心带领以色列的百姓。他肩负一个困难的任务，就是带领一队曾经是奴隶又毫无感恩之心的军队，试图将他们建立成为一个国家，摩西能够坚持不懈，因为耶和华与他同在。这两章所记录的事件给我们启示，神的百姓和以色列的领袖经历客旅的历程，神的同在

对他们有什么意义？

1. 神指引我们的脚步（出十七 1－7）

当以色列的百姓向西乃山前进时，他们日间被云柱，夜间被火柱所带领。但耶和华仍然指引以色列人进入困难和试验的处境，证明祂的能力并且建立他们的信心和品格。毕竟，生命的旅程包含的东西，远多于单单到达一个目的地。如果我们的信心、神的知识和神的性情没有成长，我们就是错失良机。

重复一个旧的测试（出十七 1－3）

神要求以色列建立属神的国家，只是以色列会众对神的要求仍有一段距离，他们还需走上一段漫长的路。直到这时，以色列人所经历的每个新试炼，只是反映了他们最差劲的品格。他们抵达利非订，就是西乃的旷野时，再次发觉没有水喝。他们因为通过不了上次的缺水测试，因此神再次测试他们。神已经给以色列人证明，祂能够供应水和食物，那么，他们为何还要与摩西争吵？因为他们的心仍然在埃及！他们的罪是不信和不懂感恩，只想返回昔日的生活；结果他们再次测试失败。

神容许我们遇上每种困难，以此成为测试，目的令我们变得更好；然而，困难也可以成为试探，令我们变得更差。最终是哪一种结果则取决于我们的态度。如果我们不相信神，埋怨神，那么我们就堕入试探的陷阱，试探便抢夺了我们属灵成长的机会；相反，如果我们信靠神和让祂的旨意成就，试探便成为试炼，好使万事互相效力（罗八 28；雅一 12－15），帮助我们在恩典中成长。

百姓不再亲近耶和华，心中充满忿怒和苦涩，就会做出非理性的事情令情况更差。百姓甚至想用石头打死他们的领袖（出十七 4）！如果他们真的这样做了，结果会变成怎样，真是不堪设想。叛逆的百姓常常寻找代罪羔羊。①

不会缺乏的资源（出十七 4－7）

摩西身为领袖，既如以往，向耶和华呼求帮助（出十五 25，三十二 30；民十一 1

① 跟随大卫的人回到家后，发现他们的家人和财产都失去，他们想用石头打死他（撒上三十 1－6），这样做能否解决问题仍然是个疑问。犹太人想用石头打死耶稣（约八 59，十 31）；而他们真的用石头打死司提反（徒七 58）。

-2,十二 13,十四 13)。正如诗篇四十六篇 1 节:"神是我们的避难所,是我们的力量,是我们在患难中随时的帮助。"。耶和华指示摩西带领部分长老,拿着象征神能力的杖(出十七 5),在百姓面前击打磐石。摩西顺服神,水就从磐石涌流出来,满足百姓和牲畜的需要(诗七十八 15-16,一零五 41,一一四 8;赛四十八 21)。一位恩慈的神满足一群埋怨的百姓的需要。①

磐石是耶稣基督在十字架上为我们受击打的预表(林前十 4)②;水是圣灵的预表。圣灵的来到是借着基督的死、复活和升到天上所达成的(约七 37-39)。这就解释了为什么摩西第二次击打磐石是错的,他应该吩咐磐石出水(民二十 1-13),因为"基督死是向罪死了,只有一次"(罗六 10;参来七 27,九 26-28)。

"玛撒"(Massah)的意思是"试探";"米利巴"(Meribah)的意思是"争闹、争吵"。以色列人仍然不知道每天的生命经历,是神测试他们。神用我们生命中艰难的经历来加强我们的信心,使我们的性格成熟。但以色列人在神里面的信心十分脆弱,他们竟然以为神带领他们到一处祂不能看顾的地方?以色列人的致命伤是心里刚硬,不肯顺服耶和华,因此他们违背神的旨意。事实上,旧的一代从埃及到迦南的整个旅程,都持着不信的心(诗九十五 6-11;来三)。③旅程一开始,以色列人就因食水问题生埋怨;四十年之后仍是这样(民二十 1-13)。

在我们的生命历程里,因着我们埋怨处身的际遇和不再信靠神,多少处地方应该称之为"试探和争闹"?我们安舒地坐在教会唱着:"我一生蒙救主引导,一切事我何需求?"是一回事;面对沮丧和失望能温顺地说:"然而不要成就我的意思,只要

---

① 这个神迹不要与民数记二十章 1-13 节所描述类似的神迹混为一谈,虽然两处记录都用"米利巴"这个名字(出十七 7;民二十 13)。以色列人多次引起争闹!

② 拉比有一个传统的说法,认为摩西所击打的磐石是一直伴随以色列人,在旷野旅程中供应他们食水。但这个说法没有圣经根据。在哥林多前书十章 4 节,保罗说是灵磐石随着他们,不是真正的磐石,而基督就是那灵磐石。

③ 希伯来书用以色列百姓的经历说明重要的属灵真理,就是借着对神的信,我们进入要承受的地土,享受神为我们所计划的。在加低斯巴尼亚(Kadesh-Barnea),以色列人拒绝顺服神和进入应许地,因此留在旷野多达三十八年,直至不信的旧一代死去为止。由于不信,今天神的子民失去神为他们生命所预备的最好的东西。我们的任务是听祂的声音(话语),相信祂所说的,顺服祂的旨意。神会背负我们全部的责任。

成就你的意思。"又是另一回事。谭般(Corrie ten Boom)常说:"不要花时间思量怎样向神发施号令,只要报告你的职责便可以了。"

2. 神打败我们的敌人(出十七 8 - 16)

在整个信心的旅程,不只经历那些影响我们生命必需品的试炼,例如粮食和水这些东西;当敌人攻击我们时,我们还要面对争战。我们是客旅,但也是士兵,意味着我们跟从主时,必须忍受苦难(提后二 3 - 4)。

敌人(出十七 8)

魔鬼是我们最大的敌人(彼前五 8),利用世界和肉体来对抗我们(弗二 1 - 3)。就如以色列借着神的能力离开埃及得着拯救,今天神的子民倚靠基督而得胜,也从"这罪恶的世代"(加一 3 - 4)得着拯救。我们的肉体身在这个世界,但属灵的生命不属于这个世界(约十七 14 - 16),因此不要效法这个世界(罗十二 2)。我们要舍弃肉体的事(加五 16 - 21),抵挡魔鬼的攻击(雅四 7;彼前五 8 - 9)。

亚玛力人(Amalekites)是雅各兄长以扫的后代(创三十六 12、16),以扫是"贪恋世俗的人"(来十二 16)。这词的原文来自一个希腊字"无神",意思是"一道门槛",指一些人可以任人和东西进入,或者"踏着经过"。英文字"贪恋世俗"(Profane)是来自拉丁文,意思是"在圣殿之外",意即普通,不被尊崇。以扫为肉体和世界而活,蔑视属灵的事(来十二 17)。以扫与他的弟弟对抗,并且威吓要杀死他(创二十七 41),以扫的后代与雅各(以色列)的儿女对抗,并且威吓要歼灭他们。

圣经没有记载以色列人在埃及曾否参加战事,但是他们从捆锁中得拯救之后,便立刻发现新的敌人。基督徒的生命也是这样,我们接受耶稣基督后,祂的敌人就成为我们的敌人(路十二 49 - 53),我们必须"为真道打那美好的仗"(提前六 12)。我们的生命需要争战,平衡单向的生命恩福,否则,我们会变得太自信、太安逸而不再信靠主。

策略(申二十五 17 - 19)

亚玛力人突然从后面袭击以色列人,这是营中最脆弱的地方,因为这群以色列人是跟在大队后面的疲倦软弱者,以色列人经历了从磐石得水喝这个伟大的赐福之

后，亚玛力人便攻击他们。撒但与恶魔军队（弗六 10－12）知道我们最软弱的地方和何时疏于防备。因此，我们必须“儆醒祷告，免得入了迷惑。你们心灵固然愿意，肉体却软弱了。”（可十四 38）。

神的子民经历过特别的赐福之后，敌人就常常在此刻来攻击他们，可是，神却使用这些攻击，让我们信靠的是赐恩者而不是信靠恩赐本身：例如亚伯拉罕是在战胜四王之后，受试探拿取掳物（创十四 17－24）；约书亚战胜耶利哥城之后，变得太自信，因而在艾城被打败（书七）。以利亚击败巴力的祭司之后，受试探变得气馁而逃亡（王上十八 41 至十九 18）；我们的主受洗接受赐福之后，被引到旷野受试探（太三 13 至四 1）。“所以自己以为站得稳的，须要谨慎，免得跌倒。”（林前十 12）。

胜利（出十七 9－13）

我们没有证据显示以色列人在埃及作过战，甚至他们从埃及被拯救出来的那个晚上，也不需要跟攻击他们的埃及军队争战，因为耶和华为他们争战。“只管站住，看耶和华今天向你们所要施行的救恩”（十四 13）。可是，以色列人进入客旅的行程后，便要投入很多战事。这刻，惟有信靠耶和华才能得胜。“使我们胜了世界的，就是我们的信心”（约壹五 4）。

约书亚的名字从本章开始出现，直至卷末，出现次数超过 200 次。[①] 约书亚在埃及出生，起名叫何西阿（Hoshea），意思是“拯救”。后来，摩西给他改名为“约书亚——耶和华是拯救”（民十三 8、16），这是“耶稣”（Jehovah）的希伯来名字（太一 21；来四 8）。约书亚明白埃及奴隶生活艰苦，他又具有军事领袖的天分，所以摩西立他为将军。约书亚成为摩西的仆人（出二十四 13，三十三 11；书一 1），因为神的政策就是我们必须首先证明自己是忠心的仆人，然后才可以晋升成为领袖（太二十五 21、23）。约书亚只有一天的时间召集军队准备迎接敌人的攻击，但他办到了。

以色列对亚玛力的伟大胜利包含了三个元素：神的能力、约书亚的技巧、军队在

① 论述约书亚记的解经书，可参考作者另一著作 *Be Strong: Joshua*, Chariot Victor 出版社出版。

战场的勇力,还有摩西、亚伦与户珥①在山上的代祷。神可以差派天使来歼灭敌人(赛三十七 38),但祂屈尊使用人作为器皿来成就祂的目的。约书亚与军队信靠神而争战,摩西与同伴信靠神来代求,神就处理其余的事情。这样,神百姓的信心就成长,神的名就得荣耀。

犹太人祈祷,习惯将手举起(诗二十八 2,四十四 20,六十三 4,一三四 2;王上八 22、38、54;提前二 8)。每逢摩西举起手中的杖,以色列人就得胜,但他垂下手时,亚玛力人就得胜。因此,摩西手里拿着神的杖,是表明完全依赖耶和华的权柄和能力。耶和华不单是摩西的神,更是亚伯拉罕、以撒和雅各的神。同样,"万军之耶和华"也赐能力给约书亚和他的军队。

约书亚与军队因争战而非常疲倦,然而为何摩西举起神的杖也会感到疲倦?直至摩西死的那一天,他并没有失去自己的力量(申三十四 7),可见疲倦的原因不在肉体,在于代求。代求是一种很费力的活动。需要将注意力集中在神,并且"不住的祷告"(帖前五 17)。祷告完后,就像完成一件令人疲累的工作,疲倦不堪。然而,我们要学像以巴弗(Epaphras),必须在祷告中"竭力的祈求"(西四 12)②而不是向主随便提出要求。史威马(Samuel M. Zwemer)这位在伊斯兰教世界的宣教士常称祷告为"灵魂的健身室";本仁约翰则认为:"在祷告中,有心无字胜过有字无心。"因此,全心投入代求的祷告,虽然付上代价,但是得回祝福。

约书亚没有摩西就不能成功,但摩西没有亚伦和户珥的支持也不能得胜。不是每个人都可以成为摩西或者约书亚、慕迪或者葛培理,但所有基督徒都可以像亚伦和户珥。这些人顺服神,帮助人举起他们的手。神要寻找的人,就是无论争战与胜利,也愿意分享的人,因为他们持续坚定地祷告(罗十二 12;赛五十九 16)。

这里隐含着一个提示,就是我们在天上永活的救主,为我们生命的争战而代求,祂满有能力永不失败(来七 25)。住在我们里面的圣灵也为我们代求,并且带领我

---

① 这个户珥可能不是建筑会幕那人的父亲(出三十一 2,三十五 30,三十八 22;代上二 19 - 20)。参考出埃及记二十四章 14 节。犹太人的传统说法是他与米利暗结婚,因此是摩西和亚伦的姐夫,但这个说法没有圣经根据。

② 希腊文的动词给了我们"受苦"(Agonize)这个英文字,并且是在运动员致力争取胜利(林前九 25)和士兵打仗(提前六 12)时应用。新国际译本(NIV)翻译成"为你在祷告中摔跤"。

们祷告(罗八 26 - 27)。神应许将胜利给予那些祷告和持有圣灵宝剑的人(弗六 17 - 18)。

见证(出十七 14 - 16)

摩西没有为自己或者约书亚建立纪念碑,也没有为得胜的军队立碑。反之,他毕恭毕敬地将以色列得胜而来的所有荣耀归给神,他建造了一座坛命名为"耶和华是我的旌旗"。在埃及,他可能见过军队不同的编制,每个组别都与他们其中一位神认同,因此他举起旌旗尊崇那独一的真神。摩西说明建立这个纪念碑的原因:"耶和华已经起了誓"(16 节),这是指摩西在山上代求时①,神应允他的祷告和帮助百姓,而摩西要称颂祂的名。

摩西也将战争事迹写在官方的记录簿②,就是以色列要与亚玛力对抗,直至完全毁灭这个国家:以色列曾与亚玛力人在加低斯巴尼亚再次争战,但被打败(民十四 45);基甸将他们和米甸人征服(士六 33);扫罗王没有遵从神将亚玛力人消灭,因此失去王位(撒上十五),他自己也被亚玛力人所杀(撒下一 1 - 16);大卫打败突袭营地的亚玛力人(撒上三十),他做王之后,征服了他们(撒下八 11 - 12);希西家掌权年代,军队歼灭了余下的少数亚玛力人。神对亚玛力人的审判教我们认识到,没有谁可以攻击神的宝座而能安然逃脱。

3. 神配得我们的赞美(出十八 1 - 12)

我们读了记述试炼、以色列人发埋怨和民族争战的事件后,便可以轻松地进入另一章,其中描述了以色列营地是一个家庭相交和处理日常事务的安静地方。生命

---

① 新国际版本(NIV)的页边写着:"因为有一手在对抗耶和华的宝座",是指向亚玛力人的攻击。美国标准版本(ASV)页边也同意:"因为那里有一手对抗耶和华的宝座"。这就解释了为什么神宣告必世世代代和亚玛力人争战,因为他们傲慢地攻击以色列的神。新修订标准版本圣经(NRSVB)翻译这一句为"一手放在旌旗上",暗示犹太人每逢发现自己遭受攻击时,都会借着信心来"抓紧神"。旌旗是用来召集军队(赛十三 2)、宣战(赛三十一 9)、军队做醒(耶五十一 12、27)、宣告胜利(出十七 15)。

② 参考出埃及记二十四章 4、7 节,三十四章 27 节;民数记三十三章 1 - 2 节;申命记二十五章 17 - 19 节,三十一章 9、24 节。

不是常常出现饥荒、罕灾和战事,尽管这些事都是我们不可忽略的。司布真(Charles Spurgeon)说神的子民很容易将他们的试炼刻在大理石上,而将他们的祝福写在沙上,也许他是对的。

这一段里最值得欣赏的,是每人都因神为祂百姓所作的事而赞美耶和华。赞美神当然比埋怨神好得多;事实上,赞美是埋怨的灵的最佳解毒剂。慕迪这样说:"在圣经中谈及赞美之多远超过祷告,但赞美聚会却何其少!"

叶忒罗的信息(出十八 1 - 6)

我们在出埃及记二章 11 - 22 节遇见摩西的岳父叶忒罗(Jethro),但他在这里的出现引发了两个重要的问题:1. 叶忒罗如何能够听闻神在埃及的奇妙作为? 2. 摩西的妻子和两个儿子何时回家?

也许摩西在耶和华向埃及宣战之前,就将他的家人遣回米甸。出埃及之后,摩西差派使者到叶忒罗那里,叫他带同西坡拉(Zipporah)和两个儿子在西乃与他会合。有些学者不接受这个解说。摩西希望他的家人目睹耶和华向埃及施行审判,然后摩西成为以色列伟大拯救的一部分。当百姓在埃及受苦时,他却想念自己的家人而安舒地回到米甸,这算是什么样的领袖?

如果他的家人是与他一同在埃及,那么出埃及不久,摩西可能遣送西坡拉和他们两个儿子回到米甸,将好消息告诉她的家人。西坡拉和她一伙人比较带着孩子和牲畜的大队群行走得快一点,因此在以色列抵达西乃的地带以前,这个家庭可能已经到达米甸。听到这个好消息之后,叶忒罗就发出信息给摩西,告诉他将要和西坡拉和她的儿子到营地。

叶忒罗的到达(出十八 7 - 8)

在东方,当家庭成员和朋友会面时,他们会花很多时间彼此问安(路十 4),尤其是久别之后(创二十九 9 - 14,三十三 1 - 7,四十五 1 - 15)。摩西出去迎接岳父,表

示对他的尊敬，但奇怪的是没有提及西坡拉及两个儿子。①

好客几乎是东方人的法规，摩西就邀请叶祇罗和其他的访客与他进入帐幕。他在那里为家人再次重温神为祂的百姓所做的奇事。叶祇罗知道埃及人落败的部分消息，摩西则把细节告诉他，解答他的问题。摩西不是汇报所作的事，乃是汇报耶和华所做的事！

叶忒罗的敬拜（出十八 9－12）

有如麦基洗德（创十四 17－24），叶祇罗是一个外邦祭司（出二 16），他的见证显示认识那位又真又活的神。他也知道以色列在神的计划占重要地位，耶和华惩罚埃及人因他们"向以色列人发狂傲"（出十八 11）。

祭司职分还没有正式在以色列设立，所以摩西、亚伦和以色列的长老加入叶祇罗的工作向神献祭，然后享受相交的筵席。摩西住在米甸的漫长岁月，无疑曾跟岳父参与过很多献祭的筵席。这种相交预告弥赛亚为全世界的罪而死，并且为万国的百姓预备救赎。"从日出之地，到日落之处，我的名在外邦中，必尊为大"（玛一 11）。

4. 神分担我们的重担（出十八 13－27）

摩西可以休息一个礼拜，与他的家人及岳父享受和娱乐一下，但身为忠心的牧人，第二天就回到工作岗位帮助百姓解决困难。

任务（出十八 13－16）

这个雏形的国家已经有长老（出十八 12，四 29），但他们不是协助摩西处理营内的日常事务。即使他们能协助，有些事也不懂解决，还要交到摩西那里处理。在营中，设有基本的管理规则（出十八 16）。如果不遵守法规，二百万人很难安然生活在一起。"律例和法度"（16 节）是指神的普遍旨意和从耶和华而来的特别法规。远在律法未颁布之前，神赐福亚伯拉罕，因为他遵守神的命令、律例、法度（创二十六

① 在出埃及记二章 22 节我们见过革舜（陌生人、外来人），但在十八章 4 节，以利以谢（神是我的帮助）这个次子才首次在圣经中被提及。像约瑟给他两个儿子起名一样（创四十一 50－52），摩西两个儿子的名字反映他自己的经历：一个外来人在这地，但借着神的帮助，成了一个征服者。

5)。

尽管法规出自耶和华,也需要诠释,但是法规对社会的秩序和安全是必要的。其后的日子,祭司会协助这项工作(玛二 4 - 7);当时祭司职分还没有设立。从以斯拉时代开始(拉七 10),文士就成为律法的学生和解释者。

危险(出十八 17 - 18)

叶祖罗知道摩西的领导对以色列将来迈向成功是很重要的,有些工作消耗他的体力,浪费他的时间,必定对整个国家带来伤害。再者,他不愿女婿耗尽自己,留下西坡拉成为寡妇,两位孙子没有父亲。一个人管理二百万人必定耗尽精力。直到新的安排建立之后,摩西还承认工作太多(民十一 14),所以可以想象在旧的管理系统之下,那种重担是什么样子?出埃及记十八章 22 节"轻省些"的希伯来字,翻译过来的意思是"从一艘船取货物",新国际译本(NIV)翻译为"那会令你的重担轻省些"。

建议(出十八 19 - 27)

叶祖罗的建议是好的。摩西应该组织起全营,每 10 个人就有一人商讨他们的民事问题。如果 10 个人的管理者不能够解决问题,就可以呈上 50 人的管理者,然后是 100 人的管理者,然后是 1,000 人的管理者。[①] 然后,就可以呈到摩西那里。慕迪说:"我情愿安放 10 个人去工作,也不愿做 10 个人的工作。",他可能是想着这种管理系统。

这一类的管理系统,强处是把复杂的问题梳理成简单的问题,摩西不用把时间浪费在一些简单的事上(如果以色列的百姓像现代人,每个人都认为自己的问题是最重要的!)这种安排也会测试百姓是否认真,因为不是每个人都愿意管理者"将他们的案件呈上较高的法庭。"

叶祖罗不是建议摩西去"推诿责任"。摩西要教导百姓规则,无疑是需要拣选管理者来协助,以致他们可以作出聪明的决定。他要在神面前代表百姓为他们祷

---

① 民数记三十一章 14、28 节显示军队也是按照类似的计划组织起来的。参考撒母耳记上二十二章 7 节;历代志上十二章。

告，要在困难的情况下寻求神的指引。摩西是神所拣选的领袖，在他的工作完成之前，没有人可以取代他的位置，可是他无须单独完成所有的工作。

有些人说叶祖罗是一个好管闲事的人，应该单顾自己的事就够了，因为神可以帮助摩西完成每天的工作。他们争辩说："如果耶和华希望摩西得到帮助，祂会亲自告诉摩西。"但叶祖罗没有命令摩西服从他的建议。他敦促摩西把这个问题禀告耶和华，遵从神的吩咐(23 节)。摩西采纳了岳父的建议，他一定请教过耶和华，并且得到神的准许。

摩西没有向叶祖罗求问怎样建会幕或者怎样献祭，因为那些事耶和华会向他启示。但有关组织和管理的事情，神的子民可以从外来者学习，因为"今世之子，在世事之上，较比光明之子，更加聪明。"(路十六 8)。当然，我们了解世俗原则与圣经原则如何吻合之前，不会采纳世俗的做法或者政策(雅三 13－18)。

授权是件重要的事，领袖必须拥有能力和高尚的品格："有才能的人，就是敬畏神，诚实无妄，恨不义之财的人"(出十八 21)。[①] 早期教会拣选人协助使徒承担职责，就是依据这些资格(徒六 1－7)。这些助手必须有好名声、被圣灵充满、智慧充足，并且是百姓认可的。

根据申命记一章 9－18 节，摩西与百姓分享叶祖罗的献策，承认自己的软弱和疲乏，并请他们拣选领袖帮助他。他们批准这个计划，拣选了官员，由摩西差派他们的工作岗位。以色列人进入应许之地后，他们在每个城镇指派官员协助解决案件(申十六 18－20)。神是一位有秩序的神，祂希望所有百姓能在营中、在应得的地土上享受安全和公平。每当事工和组织架构产生冲突，因此受阻时，神的子民必须调整架构，使事工能够正常开展。当年耶路撒冷教会给使徒提供所需要的帮助，事工就顺利扩展，很多人悔改归主(徒六 7)。今天的世界快速转变，基督教事工如果要解决现存的问题和争取发展的机会，就必须有弹性的组织。圣经所强调的不是那一类型的组织，而是指那些由能够完成工作的合资格者组成的组织。自我挫败的组织固守他们的架构而不愿改变。神所赐福的事工是要不断地完善，关键是遵行神话的原则。

---

① 由于以色列是一个父权社会，重视男性，而在整本圣经中，主呼召和使用很多有恩赐的妇女服侍祂和祂的子民。

研习题

1. 神应许常与你同在,就像跟摩西同在一样。这会怎样改变你每天的生活经历?

2. 为什么神带领以色列人进入困难的处境?

3. 在第二次的缺水测试中,是什么阻碍了以色列人应用他们从第一次经历所学到的?

4. 摩西在那些令人沮丧的领导任务中,他需要重复又重复地做些什么事?

5. 在你的生命旅程中,哪些地方充满忧伤,称为"玛撒"(Massah)和"米利巴"(Meribah)?在哪些地方你可以作出较好的响应?

6. 为什么作者说摩西拿着神的杖时变得疲倦?

7. 亚伦和户珥在以色列人的胜利中扮演重要的支持角色。你怎样通过教会在争战中成为一种支持的参与?

8. 在你和神的关系中,你怎样拥有较多的赞美的时间?

9. 神使用谁帮助摩西成为一位更有果效的领袖?为什么这会令人惊讶?

10. 摩西对领导架构的调整对教会事工有什么教导?

8 聆听神的声音

出埃及记 十九章 1 节至二十章 21 节

神在燃烧的荆棘中向摩西说话，给他一个激励性的应许："你将百姓从埃及领出来之后，你们必在这山上事奉我"（出三 12）。这个应许现在得到应验。以色列人这刻来到西乃山下，这山称为"神的山"（出十九 1，四 27，十八 5，二十四 13），在以后的十一个月，他们都会在那里安营。① 神已经救赎祂的百姓（出一至十八），现在宣称他们是属于神的，而且他们进入立约的关系（出十九至二十四），正如祂曾经应许的一样（出六 6－7）。

摩西向法老要求准许他带领百姓到旷野，在那里敬拜耶和华，至少八次。② 而每一次，法老都拒绝。不过，以色列人还是在这圣山与他们的神相遇和敬拜祂。那一天，西乃地方发生了很多奇妙的事，但最伟大的是神的百姓聆听神亲自向他们说话："在你以前的世代，自神造人在世以来，从天这边到天那边，曾有何民听见神在火中说话的声音，像你听见，还能存活呢？"（申四 33，五 23－27）。

神向祂的百姓说话，借着祂的恩典，呼召他们进入与众不同的生命。

---

① 出埃及记十九章 1 节至民数记十章 10 节，记录以色列人在西乃安营十一个月以来所发生的事。摩西领受律法并且与百姓分享；工人建造会幕和里面的陈设；建立祭司职分和领受指示；数点百姓人数，各支派组成军队向加低斯巴尼亚前进。

② 参出埃及记五章 1 节，七章 16 节，八章 1、20 节，九章 1、13 节，十章 3、26 节。

1. 成熟的生命(出十九 1 - 4)

如果我们得着自由,却没有因此变得成熟,我们仍然受捆锁,境况比以前更差,因为这是内里的捆锁而不是外在的捆锁。以色列被埃及监工奴役已经够苦了,但他们变成监工奴役自己,就更苦了。

摩西登山朝见神,下山后将神向他所说的话与百姓分享。① 神使用鹰代表成熟的形象,他们要像鹰一样将年轻一辈背在翅膀上,并且教导他们飞翔,以此得着荣耀和自由。摩西在他生命终结时,借着诗歌教导以色列人,也是使用同一个形象。我们细心阅读申命记三十二章 10 - 12 节,便知道鹰展示的成熟生命是什么模样?②

雏鹰成长到某阶段,鹰的父母便打破那安舒的巢,逼使雏鹰出去飞翔。这些雏鹰可能不急于离开安全的巢穴,但是它们要完成生命的目标,就必须学习飞翔。鹰父母会留在雏鹰身旁,当雏鹰跌下,鹰父母便将雏鹰放在自己强壮的翅膀上,直至雏鹰学会使用翅膀,驾驭气流,享受神所赐给它们的能力。

雏鹰象征自由,三个向度:"从"(雏鹰从巢穴离开得着自由;相对我们,离开旧我,得着救赎而自由);"在"(雏鹰在空中成家;相对我们,在成熟阶段而自由);"到"(雏鹰可以达成生命的目标;相对我们,达成职事而自由)。真自由的意思是我们做了坏事却得拯救,我们是可以做善工的,我们在地上需要完成神的旨意。

---

① 摩西上山见神,然后下山向百姓说话大约八次。有些上山和下山的记载是引申的,因为那些记载部分是摩西向神说话,部分是向百姓说话。

上山	下山
十九 3	十九 7(引申)
十九 8	十九 14
十九 20	十九 25
二十 21	二十四 1 - 3(引申)
二十四 9、13、15、18	三十二 15
三十二 31	三十三 4(推论)
三十三 12(推论)	三十四 1 - 3(推论)
三十四 4	三十四 29

② 以色列与鹰的认同不单指他们从埃及得拯救(出十九 4)及他们的成熟(申三十二 11 - 12),也指他们从巴比伦被掳中得释放(赛四十 31),以及启示录六至十九章描述将来雅各家面对困难时所得的安全(启十二 13 - 14)。

从神的观点来看，埃及是以色列受苦的锅炉（申四 20；王上八 51；耶十一 4），但以色列人常常视埃及是一个“巢穴”，在那里他们缺乏食物、遮蔽和安全（出十六 1－3；民十一 1－9）。神将他们从埃及拯救出来，因为神有更好的东西给他们享受，神有更多的事情让他们去做。这就意味他们要“尝试拍动他们的翅膀”，在他们迈向成熟时要经历成长的痛苦。

我们在主里趋向成熟，生命就会变成一连串敞开的门，引进更多的机遇，得着负责任的自由。但如果我们拒绝神帮助我们成熟，生命就会变成一连串的囚笼般的铁栅来限制我们。婴儿在母腹中是安全和舒适的，但到了日期，婴儿必须出生，进入一个新的成长与成熟的世界。从出生到死亡，生命的“转折点”会引进新的自由，带来新的权利和责任：自己行走而不是由人拖带；坐脚踏车，然后驾驶汽车；做工赚钱；学习有智慧地使用那些金钱；交友；结婚；养儿育女；退休。在每一个“转折点”，我们都会失去一些东西，但也会获得一些东西；这就是成熟过程的运作方式。

每当以色列人埋怨神并渴望回到埃及时，他们的行为像小孩子一样，因此神要管教他们。马礼逊曾说：“只需要一个晚上就可以将以色列带出埃及，但需要四十年将埃及带离开以色列。”神要花多少时间才可以令我们飞翔，抑或我们仍然像雏鹰般不愿受骚扰？

2. 尊贵的生命（出十九 5－8）

在埃及，以色列人不算什么，只是一群疲乏、照他们主人吩咐做事的奴隶，但耶和华为他们计划了更好的事情。他们成为神的特别百姓，神使他们成为对整个世界的祝福（创十二 3）。

神所珍惜的财产（出十九 5）

地上万国都属于耶和华，因为神是他们的创造者和维持者（出九 29；诗二十四 1，五十 12；徒十四 15－17，十七 24－28），神却拣选了以色列成为祂所珍惜的财产（申七 6，十四 2，二十六 18；诗一三五 4；玛三 17）。这个拣选不是因为以色列人有什么优点，他们没有（申二十六 5－11），乃是因为神的爱和权能的恩典（申七 6－8）。

以色列人成为神的选民不是说他们比其他民族好，只是他们有所不同，耶和华

将他们分别出来完成神特别的工作。罗马书九章 4 - 5 节提醒我们,神已经给予以色列人属灵的珍宝,他们可以成为整个世界的祝福,因为"救恩是从犹太人出来的"(约四 22)。因为以色列拥有这些珍宝和选民的权利,他们也有更大的责任爱神和顺服神;因为"多给谁,就向谁多要"(路十二 48)。①

祭司的国度(出十九 6)

亚伦和他的儿子日后被授予圣职成为祭司服侍国家(出二十八至二十九),但是神的心意是所有以色列人都像祭司般生活,彰显祂的真理、与世界分享祂的祝福。以色列将会是神对外邦人的"陈列窗橱",向他们证明有一位又真又活的神,服侍神是得到丰满赐福的途径(赛四十二 6,四十九 6)。但很不幸,以色列人没有影响万国敬拜耶和华,反而万国影响以色列人敬拜偶像!犹太人采纳了外邦人的宗教和生活模式,因此亵渎了自己、亵渎了他们的土地和圣殿,所以神要严厉惩罚他们。然而,当那一天来临时,以色列人看到弥赛亚,罪孽被洁净(亚十二 10 至十三 1),成为圣洁的祭司国度事奉耶和华(赛六十一 6)。

圣洁的国民(出十九 6)

"你们要在我面前为圣洁的人"(出二十二 31),即是一群人被神分别出来,一群与众不同的人。"你们要圣洁,因为我是圣洁的"这话在利未记出现六次(利十一 44 - 45,十九 2,二十 7、26,二十一 8),并且在彼得前书一章 15 - 16 节重复了两次。在生命的每一个范畴内,以色列人的一切正常生活是属于神的,由神来管辖,包括吃什么东西、穿什么衣服、与什么结婚、怎样埋葬死人、特别是如何敬拜神。

在埃及遭遇灾映的时候,神将以色列人和埃及人作出区别(出十一 7),因为以色列人不像异教外邦的国民那样生活。以色列的祭司应当成为模范,教导百姓"将圣的、俗的、洁净的、不洁净的,分别出来"(利十 10,十一 47)。可是祭司没有遵行(结二十二 26;参四十二 20,四十四 23,四十八 14 - 15),他们的罪导致国家走向毁坏和遭亵渎(哀四 13)。

---

① 有些学者相信宝藏的比喻(太十三 44)是特指以色列,神的宝藏。在十字架上,耶稣买赎了田地("世界"太十三 38)而将以色列"藏"在里面,直至应许得着应验的时候来临,那时以色列国度会进入弥赛亚的国度里。

摩西和百姓分享神拣选以色列人这个好消息时，他们热诚地答应顺服神，遵从一切神吩咐的事情（出十九 7－8）。那时，他们可能是真诚的，但神知道他们的心是倾向作恶（申五 27－29）。事实上，他们无论把这誓言重复多少次也不会改变他们的心，也不会加强他们的意志（出二十四 3、7），他们很快便膜拜那些已经潜伏在心里的偶像，因此就铸造了金牛犊并敬拜金牛像（出三十二）。

今天神的子民（彼前二 5、9）

彼得借用出埃及记十九章 5 节的意象，称今天的教会是“圣洁的祭司……是被拣选的族类、是有君尊的祭司、是圣洁的国度、是属神的子民，要叫你们宣扬那召你们出黑暗入奇妙光明者的美德”（彼前二 5、9）。好像旧日的以色列，今天神的子民必须引领百姓归主，并且借着他们的话和行为显示神是何等的奇妙。我们要成为神恩典和能力的“流动广告板”。我们是吗？

3. 圣洁的生活（出十九 9－25）

摩西回到山上耶和华那里，禀告百姓答应遵守神的诫命。神亲自向摩西说话这个事实本应使百姓对他们的领袖有信心，但随后发生的事证明并不是这样。以色列人能够有摩西这样的领袖是何等有福，可是他们一次又一次的为难摩西又是何等的可悲！

这一章要强调的是国家的圣洁，因为他们是神圣洁的百姓，透过三种形象突显出来：更衣与沐浴、神与人的距离、西乃山的风暴。

更衣与沐浴（出十九 10－11、14－15）

今天我们随手可以得到肥皂和水，多余的衣服可以挂在衣柜，但在圣经时代人们不能够享受这些奢侈品。他们不能每天都沐浴，只有富户才有地方存放多余的衣服。因此什么沐浴和更衣常常是标志着一个新开始，例如神再次收纳亚当和夏娃（创三 21），雅各和他的家人回到伯特利（创三十五 2）；约瑟离开监狱（创四十一 14）；痊愈的麻风病人回到社会（利十四 8－9）；大卫悔改回到神那里（撒下十二 20）；约雅斤王在被掳之地脱下囚服（耶五十二 31－34）。旧约的沐浴和更衣就是约

翰一书一章9节及哥林多后书七章1节的预表。①

神与人的距离(出十九12－13、20－25)

远离西乃山是关乎生与死的问题,因为神的临在使山圣洁了。摩西顺服神设立障碍物将百姓和山隔开,保持一段距离。他还设立守卫,并授权给他们,不论是谁,只要穿越这些障碍物,就可以从远处击杀他们,也不准人用手摸这些死人。当角声吹响时,摩西就上山见神,在那刻,神还差遣摩西再下山警告百姓不要靠近西乃山。

神以一种戏剧性的方法教导百姓,这群男女罪人需要与神保持距离,他们放肆地冲进神临在之处会有危险的。后来,拿答(Nadab)和亚比户(Abihu)忘记了这个教导,神就杀死他们(利十)。旧约的敬拜结构强调人的罪性和神的"他性"(Otherness):围绕会幕的栏栅;至圣所前的幔子;只有祭司才可以在会幕事奉,大祭司一年只可以进入至圣所一次。神强调的是:"保持距离!"

新约却是强调神的临近,因为神的儿子道成肉身,来到世上居住(约一14),祂的名字是"以马内利——神与我们同在"(太一23)。借着耶稣的死和复活,祂开启了一条又新又活的道路,通到神那里(来十1－25),新约的标题是:"让我们靠近!"这不是说我们和神是"老朋友",好像跟祂平等,而是说祂是我们的父亲,祂欢然接受我们的爱(参来十二18－29)。

西乃山的风暴(出十九16－19,二十18－20)

在圣经中,风暴常常象征着令人敬畏的神显能力的所在地(诗十八1－15,二十九;哈三1－16)。云和黑暗、雷声与闪电、地震与火,这些现象都彰显神的伟大(申五22－23、27),并且在百姓的心中产生一种神圣的敬畏。甚至摩西也承认恐惧战兢(来十二21;申九19)!神的律法教导百姓,"敬畏耶和华是知识的开端"(箴一7)。以色列人已经看见埃及的灾殃,神巨大的能力如此彰显,应该足以预备心顺服神(诗一零五26－45)。

洗净自己和更衣、见证风暴、与西乃保持距离,这些事实必定为百姓留下深刻印

---

① 劝勉男子不要亲近他们的妻子(出十九15)不是指这种行为是污秽的。在后面的章节里,当摩西详细解释律法时,他会说明这一件事(利十五16－18)。

象,认识自己的罪性和神庄严的神圣。他们被称为圣洁的国民,不像周边的国家。他们只有顺服神的时候,才可以真正享受作为祭司国度、神特别的宝藏和神圣洁国度的权利。

4. 负责任的生命(出二十1-17)[①]

随着自由的权利而来的,就是有责任有智慧地使用这种自由荣耀神和造福其他人。十诫不只是管理以色列国生活的法律。当神收纳以色列人作祂的特别选民时,十诫就是神和以色列立约的一部分。(出六1-8,十九5-8)。在亚伯拉罕的约中(Abrahamic Covenant),神给予以色列人的是应许地的契约(创十二3,十三14-18),但以色列能否拥有和享受那地,是取决于他们是否顺服摩西的约(Mosaic Covenant)。悲哀的是这个国家不顺服律法,亵渎了他们的地,使耶和华忧伤,因此他们必须受管教。

律法不是给予以色列人和外邦人作为救恩的途径,因为"凡有血气的,没有一人因行律法称义"(加二16)。救恩不是善工的报酬,而是借着在耶稣基督里的信心而得的礼物(罗四5;弗二8-9)。律法启示神的公义和祂对公义的要求,但律法本身不能给予公义(加二21),只有耶稣基督可以做得到(林后五21)。律法是一面镜子,反照出我们的污秽,我们对着镜子随即忘记本相(雅一22-25)。只有耶稣基督的宝血才可以将我们的罪洗净(约壹一7、9;来十22)。

神不是因为我们遵守律法而将祂的灵赐给我们(加三2),而是因为我们信靠基督(加四1-7),祂也不是透过律法赐我们承受产业(加三18)。已死的罪人所需要的一件事就是生命(弗二1-3),但律法不能赐生命(加三21)。那么律法的目的是什么?这是神用来揭示我们的罪,除去我们自义的方法,使我们向神呼求怜悯和恩典。[②] 神将圣灵赐给所有相信祂儿子的人,而圣灵能使我们顺服神的旨意,这就满

---

① 出埃及记二十章22节至二十三章33节这部分称之为"约书"(The Book of Covenant),并且借着摩西和百姓的献祭得到确认(出二十四1-8;来九18-22)。"约书"是将部分的十诫扩充和应用在以色列百姓的生活。

② 耶稣不是指着律法告诉那个有钱的少年怎样得救,而是说服他需要得救(可十17-31)。唯一能够完全遵守律法的人就是耶稣基督,而祂是为我们而作的。

足了律法对公义的要求(罗八1-3)。①

律法中的一个主要职分是预备基督的诞生(加四1-7)。以色列国就像一个未成熟的孩童,需要一位"监护人"照顾、指示和保护,就像保罗时代奴隶照顾主人的孩子一样。但孩童成熟的时候,就不再需要监护人了。基督成就了以色列人在出埃及记和利未记表达的庆典系统,但神律法里的道德内容仍然存在,在新约书信,十诫有九诫被重提,需要教会尊崇和遵守。守安息日的诫命就没有再提到。

所有十诫都是论述我们对神的责任。首四条诫命是特指如何对待神,后六条是指如何对待人。我们与人的关系在乎我们与神的关系;因为我们爱神和顺服祂,也会爱邻舍和服侍他们(太二十二34-40;罗十三)。

认识一位真神(出二十1-3)

"耶和华你的神"在这段重复了五次(3、5、7、10、12节)提醒百姓记住这些诫命背后的权柄。摩西不是向百姓传达他从一位友善的策士听来的"十个意见",而是传达全能的神所规定的十诫。以色列人生活的世界,是一些盲目崇拜多神的迷信的国家。数百年来,以色列人在埃及已见过这种多神崇拜。② 现在,以色列要见证一位又真又活的神(诗一一五),并且邀请他们的邻舍信靠神。

"在我面前"这个词意思可以是"与我面对面"。因为以色列人如果敬拜其他的神,就是向耶和华宣战,必定遭受祂的忿怒惩罚。每一个早晨,忠心的以色列人会宣告:"以色列啊,你要听,耶和华我们神是独一的主"(申六4)。

只敬拜耶和华(出二十4-6)③

偶像是神的代替品,因而不是神,只有一位又真又活的神。

---

① 律法是重压我们的轭(加五1;徒十五10),但基督的轭给我们安息(太十一28-30)。律法是我们不能缴付的债项,因此基督为我们付了(路七36-50;西二14)。生活在律法下就是生活在影儿下(加二16-17;来八4-5,十1),但信靠基督却是活在现实的光明之中(约八12;约壹一5-10)。

② 有关多神主义和偶像崇拜,看罗马书一章18-32节。

③ 禁止雕刻偶像无碍人类创作艺术的权利。以色列人受命建设一所漂亮的会幕,后来建设一座漂亮的圣殿,这两个建设当中都有神的创造物模式的物品。创造艺术品是一回事,敬拜艺术品则是另一回事。

“我是耶和华:这是我的名;我必不将我的荣耀归给假神,也不将我的称赞归给雕刻的偶像”(赛四十二 8)。异教国家的偶像崇拜不只是不合逻辑、不合圣经,也是极度不道德(庙妓和交合的礼仪)、不人道(以孩童献祭)、属魔鬼的(林前十 10 - 22)。为此,当以色列人攻入迦南地之后,耶和华命令他们毁坏异教的圣殿、祭坛和偶像(申七 1 - 11)。

“小子们哪,你们要自守,远避偶像”(约壹五 21),这是使徒约翰对那时代基督徒的最后劝勉,这个劝勉今天仍提醒我们需要注意。偶像可以是任何一种取代神位置的东西,可以是让我们奉献能力和时间的东西,或者是我们以此爱恋和服侍而使我们有所牺牲的东西。不论是哪一种,今天我们都需要约翰的警告。现今诱惑神的子民可以是不同形象的偶像,例如:金钱、荣誉、成功、物质(车、房子、游艇、收藏品)、知识、甚至是人。

神是“忌邪的神”,这不是说祂妒忌其他的神,因为祂知道所有别“神”只是想象中的虚构物,并非真的存在。“忌邪”这个词表达神对百姓的爱,因为神愿意将最好的给他们。就像父母珍惜他们的子女,配偶珍惜他们的伴侣一样,神也珍惜祂所爱的而不能够容忍有竞争(亚一 14,八 2)。在圣经中,偶像崇拜等同娼妓和犯奸淫(何一至三;耶二至三;结十六, 二十三;雅四 4 - 5)。神渴望得到祂的子民独有的爱(出三十四 14;申四 24,五 9,六 15)。

神严肃正视人独一敬拜和爱祂,因此祂会惩罚那些拒绝顺服祂的人。神不会因为一个人的罪而杀他的子孙(申二十四 16;结十八 4),但祖先的罪所带来悲哀的后果会一代传一代,无辜的孩童会因为他们父母亲、祖父母所做的事而受苦。在圣经时代,四代同堂住在同一个大家庭是普遍的事情,因此彼此影响和感染的机会较大。

祖先的虔诚可以为后代带来祝福。亚伯拉罕的信心为他的后裔带来祝福;大卫的事奉在他死后一段较长时间里仍然帮助了百姓。我的曾祖父曾经祷告,希望他的家庭每一代都有一位成为传道人,而神应允了那祷告!

尊崇神的名(出二十 7)

我们的名字代表性格和声誉,也代表我们是什么人、做什么事情(约十七 6、26)。若说某人有“不好的名声”,其实不是批评这人在出生证明书上所写的名字,而是警告人,那人不可靠。神是宇宙中最伟大的存有,祂的名字就是最伟大的名字

而必须受尊崇。在主祷文中，第一个请求就是“愿人都尊你的名为圣”（太六 9）。人用粗俗的言语来亵渎神的名，指着神的名来作出应许或起誓，然而不履行承诺，这就是贬低神的名和亵渎神（利十九 12）。

尊崇安息日（出二十 8－11）

“安息”这个词的意思是“休息”。安息日的传统已经是以色列人生活的一部分（出十六 23、25），但在这里安息日成为以色列律法的一部分和他们与神立约的关系。安息日的根源始于创世（创二 1－3），也是以色列与耶和华之间的一种证据（出三十一 12－17；尼九 13－15；结二十 12、20）；圣经没有记载神命令任何外邦国家守这第七日（诗一四七 19－20）。摩西将安息日与以色列从埃及被拯救出来联系在一起（申五 12－15），让百姓提早分尝他们将要在应许之地享受的平安（申三 20，十二 10，二十五 19）。

以色列人守安息日，不只是他们对耶和华献身的标志，同时也是对他们异教的邻舍作见证，第七日对这些异教邻舍来说，只不过是另外的一天而已。以色列在第七日休息，以色列人是提升自己的福祉，也提升他们的仆人和农场牲畜的福祉，确认耶和华在时间和创造上的主权（出二十三 12）。早期教会，神的子民在一个礼拜的第一天聚集尊崇耶稣基督的复活（约二十 19、26；徒二十 7；林前十六 2），但七日里设立一日作安息，这原则仍然成立（西二 16－17；加四 1－11；罗十四 1 至十五 7）。

很不幸，以色列人并没有遵照神的指示守安息日，他们因此而受管教（代下三十六 14－21；结二十；赛五十八 13－14；耶十七 19－27）。同样不幸的是，文士和法利赛人在这条诫命上加上了 39 条禁例，把守安息日变成了重担而不是祝福（可二 23 至三 5）。

孝敬父母（出二十 12）

在这个崇尚和模仿年轻化的世界，这条诫命听来好像是来自时间错位的回音。神却教导以色列人尊敬年长者和照顾年长的百姓（出二十一 15、17；利十九 3、32；申二十七 16；箴一 8，十六 31，二十 20，二十三 22，三十 17），这是我们今天仿效的好榜

样(弗六 1－3;提前五 1－2)。① 有人说,人宁愿选择年迈,也不愿死亡。今天,我们如何对待他们将决定明天别人怎样对待我们,因为我们种什么,就收回什么。

尊崇人的生命(出二十 13)

生命是从神而来的礼物,唯独祂有权柄取去生命。因为我们是按照神的形象被造,所以谋杀是对神的攻击(创一 26－27,九 6)。保护生命是社会每一个成员的责任,而不单单是公务员的责任(罗十三)。这里的议题是指有预谋的杀人。耶稣说,凡向弟兄动怒的也要受审判。(太五 21－26)。以色列人容许误杀者为自己辩护(出二十二 2),律法承认意外死亡;但谋杀是死罪(出二十一 12－14)。

尊崇婚姻(出二十 14)

犯奸淫是很严重的罪,所以被视为死罪(利二十 10;申二十二 22)。家庭是国家的基本单位,对婚姻盟约的忠诚是家庭的基础。犯奸淫就是贪恋、抢夺属于别人的东西(帖前四 1－8),但最终,犯奸淫的人是抢夺了污秽,丢失了自己(箴六 20－35)。主能够赦免犯奸淫的罪(林前六 9－11;约八 1－11),像赦免大卫,犯奸淫的男女虽然罪得赦免,但是充满忧伤(撒下十二 13－14;诗五十一)。犯奸淫始于心里的欲念,由眼目的情欲引发出来(太五 27－30)。

尊重个人财产(出二十 15)

神给予以色列人一套详尽的律法,使他们能够治理、使用地土,因为土地是属于神的,以色列人只不过是管家(利二十五 2、23、38)。以弗所书四章 28 节教导我们只有三种途径获取财富:工作、赚取、偷窃,然而偷窃是不对的。

说真话(出二十 16)

说真话和尊重承诺是凝聚社会的三合土。在法庭说谎是破坏法律的根本,这就解释了为何摩西要求见证人作为死刑的执行者(申十七 6－13)。说谎是一回事,为了保护你的谎言而杀人又是另一回事。这条诫命也禁止诽谤别人(出二十三 1;箴

① 在第 12 节的应许开始时是为整个国家而定的,保证只要以色列人顺服神,就会在地上活得长久,但在以弗所书六章 1－3 节,保罗以此应用在个别信徒身上

十 18,十二 17,十九 9,二十四 28;多三 1 - 2;雅四 11;彼前二 1)。

控制欲念(出二十 17)

第一和第十诫都是针对心里所想的,其他八诫集中于外在行为。贪心的人违犯神所有的诫命满足自己的欲念,因为罪的核心是心里的罪(太十五 19)。贪念就是以神所说的罪恶满足内里的欲念。这条诫命将大数的扫罗"杀死",使这位成功的法利赛人承认他是一个罪人(罗七 1 - 14;参路十二 15;弗五 3;西三 5)。

十诫以强调做好邻舍作结束,因为第二条最大的诫命是爱邻舍如同自己(太二十二 34 - 40;利十九 18)。如果我们爱邻舍,就不会贪恋他们所拥有的东西,不会偷他们的东西,也不会为这些东西而撒谎,或者做神禁止我们做的事。这就是为什么爱完全了律法(罗十三 8 - 10)。但只有神可以改变我们有罪的心(来十 14 - 18),给我们所需要的爱顺服祂和关心其他的人(加五 22 - 26;罗五 1 - 5)。①

研习题

1. 神告诉以色列人将他们背在鹰的翅膀上。这是什么意思?鹰和雏鹰教导我们什么事?

2. 你最近的生命"转折点"是什么?有什么新的自由、权利和责任随之而来?

3. 以色列人是神的选民、祂珍贵的宝藏是什么意思?在哪些地方他们与别国不同?

4. 以色列人生活哪几个范畴是要圣洁、分别出来?今天的信徒如何能被分别出来?

---

① 关于圣经这个重要部分的研究,我们只是摄及表面的皮毛。要有进一步研究,参考:*The Ten Commandments*, by R. W. Dale (Hodder and Stoughton, 1910); *The Ten Commandments for Today*, by William Barclay (Harper & Row, 1973); *Playing by the Rules*, by D. Stuart Briscoe (Revell, 1986); *Lifelines: The Ten Commandments for Today*, by Edith Schaeffer (Crossway, 1982); *Foundations for Reconstruction*, by Elton Trueblood (Word paperback edition, 1972); *The Ten Commandments*, by Thomas Watson (Banner of Truth, 1965); and *The Eleven Commandments*, by Lehman Strauss (Loizeaux, 1955)。

5. 为什么百姓(除了摩西之外)不能接近西乃山？神教导他们什么？
6. 颁布十诫有什么目的？
7. 在十诫中，重复"耶和华你的神"这句话有何重要？
8. 什么是偶像？什么宗教包括了偶像崇拜？
9. 第一诫和第十诫有什么共通点？
10. 爱怎样完全了律法？

9 立约之书

出埃及记二十章22节至二十四章8节

出埃及记这部分论述的是基本的律法,重点是如何保护人的生命和财产。借着接受"约书"(出二十四3-8),百姓与耶和华进入一种特别的关系,他们也有责任顺服神。这些律法不是任意而制订的;律法基于神的性格和十诫所表达的不变道德原则而订。

律法没有能力改变人类的本质;只能够借着规范人类的行为来保护生命和财产。在以色列人的历史,有一段充满危险的灾难性时期,就是士师时代,那时"以色列中没有王,各人任意而行"(士十七6,十八1,十九1,二十一25)。妥善执行法律不一定保证缔造和谐的社会,但可以维护秩序和防止无政府状态出现。

1. 神是不可见的:聆听祂的话(出二十22-26)

四十年之后,摩西与新一代重新检视律法时,提醒他们,就是他们的祖先已经见过神在西乃彰显荣耀和能力,并聆听神的话,但他们"没有看见什么形象"(申四15)。神并没有以任何形象启示自己,以免以色列人将那位永活神转化成一个死的偶像。"你们究竟将谁比神,用什么形象与神比较呢?"

以色列人被呼召成为神话语建造的百姓。国家的成功仰赖聆听神的话、相信和顺服神的话。以色列的周边列国将他们的宗教建立在所看见、人手所造的偶像上,

但以色列要敬拜一位看不到的神①并且不能有任何偶像。“假神通常是看得见、可触及的神,”基督教哲学家依劳尔(Jacques Ellul)这样写着:“假神通常是看得见、可触及的神;假神的低劣素质显示其虚假,并非存在的神。”②

犹太学者克斯科(Abraham Joshua Heschel)根据圣经撰写以色列神学:“我们需要神、一个灵魂和神的话。”③

神警告以色列不要制造偶像,也不要建造精心制作的祭坛,这些都是他们周围的异教国家所使用的(参王下十六 10 - 20)。以色列人若以简单的泥土或未经凿过的石头建造祭坛行耶和华之祭,耶和华是接纳的;石头经过打凿,变成偶像,而且取代敬拜神的地位,这是神不接受的。

裸露和与庙妓交合是很多异教宗教仪式的一部分,耶和华严厉禁止这些行为。神命令以色列的祭司穿上特别的服饰遮掩他们的身体(出二十八 42 - 43;利六 10),如果他们不顺服,便冒上被杀的危险(出二十八 35、43)。

尽管以色列人曾经作出热诚的承诺,但他们很快就违反这些诫命。摩西在山上朝见神,百姓在山下就铸造了一只金牛犊,并且参与拜偶像的狂欢派对,弄致三千男人死亡(出三十二 1 - 6、25 - 29)。在宗教礼仪里,任何鼓励感官而不是属灵的东西,都不是从神而来,神也不会赐福。

2. 神是公平的:顺服祂的律法(出二十一 1 至 二十三 19)

公平是指在人类历史中,神的公义在人的实际工作中的彰显,因为“耶和华喜爱仁义公平”(诗三十三 5;参赛三十 18,六十一 8)。今天,在我们这个世界上,可能

---

① 参考约翰福音一章 18 节,五章 37 节,六章 46 节;歌罗西书一章 15 节;提摩太前书一章 17 节,六章 16 节;希伯来书十一章 27 节。

② Jacques Ellul, *The Humiliation of the Word* (Grand Rapids: William B. Eerdmans, 1985), 86。“偶像与神的话”全章是一篇有洞察力的讨论,尝试从神角度“看”不寻常的事物,取代“聆听”神的话所包含的危险。我们无法完全理解神,神是“完全的另一位”,离开祂向我们所说的话,便不能明白祂的本质和旨意。偶像不单是神位格的代替品,也是神话语的代替品。

③ Abraham Joshua Heschel, *I Asked for Wonder: A Spiritual Anthology*, Samuel H. Dresner, editor (New York: Crossroad, 1996), 73。很不幸,在耶稣时代,有些文士和法利赛人将圣经变成偶像,不认识圣经中的神(约五 37 - 47)。

有很多不公平的事,但时候将到,那时神会在公义中,借着曾经被世界所弃绝的救主来审判世界,而祂的审判是公平的(徒十七31)。

仆人的律法(出二十一1-11;参利二十五39-43;申十五12-18)

虽然神容许以色列人拥有从其他国家掳来的奴隶(通常是战犯),但是神不容许以色列人出卖同胞作奴隶。这里有两种不同情况的奴隶:男人自愿成为奴隶(出二十一1-7);女子被卖作奴隶(出二十一8-11)。

男人方面:如果出于贫穷沦为奴隶,跟主人签约书,他的主人要以人道方式对待他,并且服务六年后,就要释放他。如果奴隶喜爱主人的家,愿意留下服务,经过审判官的批准,他就以穿耳作记号,余生都作奴隶。然而,不可以像奴隶般对待他。

女人方面:女奴隶服务六年后不会自动得到自由。如果一个穷人卖他的女儿作奴隶或者妾侍,[①]那么这个女子的父亲就可以得到卖价,这个女子会有一个家,而她的丈夫也不用付贵重的聘金。如果这女人成为男人的妾侍而不能取悦他,她父家的人就可以买赎她让她得自由。

如果一个人是为他的儿子选定这女人,而他的儿子不喜欢她而另娶一个女子,那么儿子的父亲必须像对自己已嫁的女儿一样。就是说要使她的衣、食和婚姻权利得到保证(林前七1-6)。如果这个父亲不能做到,那么,这女子就有自由回到自己的家庭,也不会被视为奴隶。

死罪(出二十一12-17)

这些律法是第六诫的合理应用:"不可杀人"(出二十13;利二十四17)。我们是按照神的形像被造的,所以谋杀一个人就是杀掉按神形像造的人(创九6)。如果一个人被两个或众多见证人,证明他犯了谋杀罪(民三十五30-31),那谋杀犯就要被处死。

律法分辨出有预谋的谋杀和没有预谋的误杀。如果你意外地杀了人,你可以逃到神的祭坛寻求安全(王上二29),等待长老查清事实。当以色列进入应许之地后,

---

① 富裕的男人有时会有妾侍,她们被视为合法的"第二位"妻子。律法保护她们不会被当作普通奴隶,以维护她们应有的权利(申二十一10-14)。

他们设立了六座逃城，误杀者可以逃到那里得到保护，直至事情被查究（民三十五；申十九；书二十）。以色列没有警察；受害者的家人会期望公平得到伸张。但在忿怒的时刻，他们可能采取报复的手段而不顾公平，因此律法介入保护被起诉者，直至证明他有罪。

子女与父母（出二十一 15、17）

处理了一般的谋杀事项问题之后，律法就处理特别的案件。第一要处理的就是虐待父母。凡打骂父母，在肉体和精神上虐待他们，就是干犯了第五诫（出二十一 15、17；利二十 9；申二十七 16）。这人必受管教，“浪子的律法”（申二十一 18－21）便可以在这里应用。子女对父母不尊敬，也会对其他权威者不尊敬，只顾自私地走自己的道路。“无亲情”（提后三 3），是形容在这末世的人的心态，也是形容活在摩西时代的那一类人。

出埃及记二十一章 16 节禁止拐带（申二十四 7）

偷窃财物是罪（出二十 15），那按着神形像而造的人，卖他们作奴隶也是偷窃，而且是更大的罪恶。

受伤（出二十一 18－32）

人不应该跟对方口角，甚至演变成动武（箴十五 1，二十五 15），但这类事会难免发生，如果发生了，有人会受伤。如果受害人死了，袭击者就要用钱赔偿他的生命，如果受害人恢复健康逐渐能够活动，袭击者就不用再进一步支付费用。然而，他要赔偿受害人的旷工损失和医疗费用。

奴隶（出二十一 20－21）

这个原则应用在主人和奴隶身上。耶和华不愿意人视奴隶为财物，他们是按照神形像所造的人，应该有他们的人权。如果在管教奴隶的事上（箴十 13，十三 24），主人做得太过分而杀死那人，主人就要受罚。我们不知道有什么刑罚；很可能由审判官作决定（参出二十一 22）看他是不是故意杀人（很难相信一个主人会破坏自己的财产和损掉奴隶为主人增加的收入）。如果几天之后奴隶康复，他的主人就不会

受罚,因为他已经在奴隶康复期中损失了收入。

怀孕的妇人受伤(出二十一 22 - 23)

她是否是其中一个争斗者的妻子,而她的丈夫已在打斗中落败?我们不知道。学者对 22 节的翻译有不同的意见。她是"早产"(新国际版本),抑或"她堕胎"(新国际版本页旁,新美国标准圣经)?"却无别害"(对母亲或孩子而言)这句子暗示第一个翻译比较可取,因为堕胎是一件严重的事。

即使母亲或者孩子没有严重受伤,法庭仍可要求有罪的人,为他对那没有参与打斗者的激烈行为,缴付罚款。无论他是否有意,他所作的可能导致孩子或者母亲死亡,或者两人一起死亡。但如果有严重的受伤,即母亲或孩子残废了,那时法庭可根据报复法则(Lex Talionis)(出二十一 23 - 25)处理,就是"刑罚必须符合罪恶所应得的"。①

有些人严厉地批评这个原则"野蛮",其实不然。当司法系统正在发展的时期,这条律法保证审判官裁决的刑罚,与罪恶的严重性和严厉性相当,不多也不少。如果有罪的袭击者弄瞎对方的眼,那么他的眼也要被弄瞎。没有比这更公平的了。如果你弄断了对方的手指,而法庭命令要弄瞎你的眼睛,那么就毫不公平,因为判刑必须符合罪恶所应得的。只有一种情况可以不执行这个原则,就是主人伤害了奴隶,而奴隶所得的赔偿就是他或她的自由(出二十一 26 - 27)。

耶稣曾禁止门徒对那些伤害他们的人采取报复行动(太五 38 - 44;彼前二 19 - 21),祂是在处理个人的报复问题,即是(我要与你得到平等!),鼓励个人的饶恕,而不是批评摩西,也不是干预司法系统,因为祂来是要完全律法而不是废掉律法(太五 17 - 20)。身为信徒,我们有权利放弃属世的"司法权利",荣耀神而不要求赔偿(林前六 1 - 8)。然而,审判官必须保证公平得到伸张,律法得到尊重。

被动物所伤(出二十一 28 - 32)

律法很清楚,就是主人要负责看管他的动物不会伤害别人。有伤人记录的危险

---

① 拉丁字"Talis"意思是"就像",由此我们得到"报复"(Retaliate)这个英文字,意思就是"以同类回报"。"报复法则"(Lex talionis)是一个原则,使人不采取报复,不要求刑罚多于罪恶所应得的。比喻说,不会用大炮来打蚊子。

牛畜需要被拴住。如果它没有被拴住而伤人弄出人命，它的主人就要负责，主人和牛都要被治死。这头牛的肉不可以吃，因为它的可怕行动污秽了自己。然而，法庭可以惩罚主人，容让主人缴付赎命的价银而获释（参民三十五 31）。律法对被触死的男人和女人没有分别（出二十一 29、31）。然而，事件发生在奴隶就有分别，因为动物的主人可以缴付三十块银子给奴隶的主人，赔偿他的损失（参太二十六 14－16）。

财物受损（出二十一 33，二十二 15）

在应许之地，以色列成为农业社会，农夫拥有的牲畜对他来说是很重要的，因为没有了它们，就不能耕地。

牲畜受伤或者被杀（出二十一 33－34）

如果一个人疏忽导致牲畜受伤或者被杀，那么他要付款给牲畜的主人。但是牲畜落井而死，死牲畜归井的主人。如果一只牲畜杀死另一只牲畜，两个主人可以平分死了的牲畜和卖活牲畜所得的钱。这条律法不只启示了神的公平，也启示了祂希望人能够小心，不要让牲畜受伤而因此被杀死。

偷窃动物（出二十二 1－4）

这条律法根据失窃动物被杀或被卖，或仍被贼人拥有而分别处理。贼人被判有罪，在第一个情况，他要以五牛赔一牛或者四羊赔一羊；在第二个情况，他要加倍偿还。偷窃动物已经犯罪，杀死或卖了不属于自己的牲畜，是拿取了不属于自己的权利。如果他不能赔偿，他就要被卖作奴隶，而卖价就归给被偷动物的主人。

这条律法也分别用来处理日间的贼和夜间的贼。在日间，主人可以认出闯进围栏的贼人，他甚至可以召唤邻居帮忙，所以日间杀贼，是不应有的报复。但在夜间，主人不一定能认出入侵者，也不知道对方是否有武器危及自己的生命。夜间，也很难找到帮助。

物归原主的律法用于处理偷窃动物，提醒我们思考在撒母耳记下十二章 6 节大卫的话；路加福音十九章 8 节撒该的承诺。先知拿单视大卫为偷羊者，拔示巴就是被偷的羊，因为犯奸淫就是偷窃（帖前四 1－7）。大卫也作出四倍偿还：孩子死了、

暗嫩和押沙龙被杀、他玛被污辱、妃嫔在日光下被人亲近（撒下十二 15 至十三 33，十八 1－18）。

谷物（出二十二 5－6）

田的界限是用石在四角作标志而不是用围栏将地围起来（申十九 14，二十七 17；箴二十二 28，二十三 10）。吃草的动物不会分辨哪一块田地是属于谁的，只要有草的地方，就会在那里逗留。主人想要做个好邻舍，就要看守它们。如果主人没有这样做而他的动物吃了邻舍的田产，他就得拿同样的田产归还给邻舍，要将最好的田产给他，因为归还不应该用廉价的东西。

干旱的季节，田间容易发生火灾，将谷物烧毁（出二十二 6）。唯一正确的做法就是不论谁引起火灾，都应该赔偿那些谷物受亏损的人。“赔”和“赔还”在二十二章用了六次（1、3－6、12 节），是从希伯来字“Shalam”翻译而来的，意思是“使之完全、使之完整”，跟希伯来字“Shalom”，与“平安、健康”有关的。犯罪者不单要以处理好事情的方式来认罪，还要尽力补偿他所伤害的人。只有那样做，破损了的关系才得以修补，社会才得以和谐。

他人拥有的物品（出二十二 7－15）

诚实和正直形成了凝聚力，将一个健康和有生产力的社会连在一起。如果邻舍之间缺乏互信，那么生命就很孤苦。如果你请我看守你的金钱、物品或者动物，我应该忠心地做。但无论我如何勤奋，贼人都可能闯入偷去你的财物，当他被捉时，他要双倍偿还。如果捉不到那个贼，那么我必须向法庭证明我没有疏于看守和我不是罪犯。我便要做其中一件事：提供见证担保我是尽责的；展示动物被撕碎的身体证明它们是被猛兽所杀（创三十一 39；摩三 12）；如果缺乏以上的证明，我就要在耶和华面前起誓证明无罪，而起誓是很严重的事。审判官，作为国家里神的代表，会分辨我是否说真话。如果证明邻舍动物的死、走失、或被偷，是因为我的疏忽，那么我就要作出适当的赔偿。

如果我借了你的牲畜做我农场的工作，而牲畜为我工作时受了伤或者死了，那么我就要赔偿你的损失。如果那时你和我在一起看守你的牲畜，我就没有责任作任何赔偿。如果我出钱从你那里租用那牲畜，那租金就包括了你的损失。

各种律法(出二十二 16 至二十三 19)

这些律法一般不需要特别解释,但我们要留意在这些律法中所包含的真理。

强奸(出二十二 16 - 17)

未出嫁的女子是属于她父亲的,一个失贞的女子不会被娶为妻,所以她失去贞洁对父亲来说,就是失去新娘的聘金,犯罪者要娶那女子;如果她父亲不想让他成为女婿,那人就可以支付金钱而重获自由;如果那女子已许了亲,就可引用其他律法,判强奸者为犯奸淫罪(申二十二 23 - 29)。

行邪术(出二十二 18)

今天看来是无伤大雅的娱乐,在摩西时代可以是视为危险的魔鬼行为。以色列人受命远离任何与玄学有关的东西(利二十 6;申十八 10、14;撒上二十八;赛四十七 12 - 14)。加拉太书五章 20 节将邪术与拜偶像归为一类。

兽交(出二十二 19)

这是异教国家宗教仪式的一部分,耶和华所定为有罪(利十八 23,二十 15 - 16;申二十七 21)。这是颠倒神赐"性"这份奇妙礼物的用处。

拜偶像(出二十二 20,二十三 13)

他们不能向别的神献祭,否则会被判死刑,他们也不能提别神的名。以色列在旷野的旅程和进入了应许地之后,他们最大的引诱就是拜偶像,而耶和华警告他们要毁坏异教的庙宇和祭坛(申四 14 - 24)。

自私(出二十二 21 - 27,二十三 9)

这些律法劝勉以色列人要善待陌生人和外来者、善待寡妇、孤儿和贫穷人。以色列人在埃及时也曾经是陌生人,他们后来没有得到善待。耶和华特别关顾寡妇和孤儿(利十九 9 - 10;申十四 28 - 29,十六 11、14,二十四 19 - 21,二十六 12 - 13;诗十 14、17 - 18,六十八 5,八十二 3,一四六 9;赛一 23,十 2;耶七 6,二十二 3;亚七 10;玛三 5)。富足的人不可以剥削贫穷人,而是要帮助他们的需要(利二十五 35 - 38;

申十五 7-11,二十三 19-20,二十四 6、10-13;箴二十八 8)。神垂听受苦者的哀声(出二十二 23、27)。

辱骂掌权者(出二十二 28)

他们可以用嘴唇亵渎神,也可以借着神为他们的好处而颁布的律法来亵渎神(21-27 节)。但亵渎神是死罪(利二十四 10-16)。辱骂官长是违反律法的(箴二十四 21-22;彼前二 17)。当保罗无意地冒犯了大祭司时,他道了歉(徒二十三 4-5;撒下十九 19;王上二十一 10)。神建立了人类的政府(罗十三),即使我们不尊敬官长,也必须尊重他的职务。

延迟顺服(出二十二 29-30)

初熟的果子应该属于耶和华,不论是头生的儿子、头生的雄性动物(出十三)、田间和果园的初熟果子(箴三 9-10)。扣留住别人的衣服(出二十二 26-27)或者工价(雅五 4)已经是不对的,扣留从耶和华而来让我们奉献给祂的礼物岂不是更加不对吗?

污染的肉(出二十二 31)

这条律法包括宗教和卫生两方面的原因。屠宰得不好,动物身体会仍然带血,而吃血是被禁止的(利二十二 8)。再者,动物尸体存放在田间会很快变坏而扩散病毒。"免费肉"可能要付上沉重代价。圣洁的百姓不会接触它,更不会吃它。

公平(出二十三 1-8)

这是第九诫的扩大部分(出二十 16),这诫命警告以色列人,不要跟随群众赞同虚假、助长不公平的事(利十九 15-16;申二十二 13-19)。神的百姓不要受犯罪者富贵或贫穷背景影响,也不要接受贿赂而受影响(申十六 18-20;赛一 23;玛三 11)。为个人利益而将一个无罪的人定罪,这样在神面前是一种罪,神不会姑息有

罪的人(出二十三7)。[1] 不过,摩西也提醒他们要善待敌人和敌人的动物(出二十三4-5;申二十二13-15)。我们的善是从服从律法而来,也是实践爱的结果。

守节期(出二十三10-17)

神是管理时间的,祂指示以色列人每个礼拜需要停止工作一天以庆祝安息日。每七年庆祝安息年,那时地得到歇息,而穷人此时不耕种也可以得到食物(利二十五1-7)。以色列人早在摩西时代已经有了很好的生态学律法,但能否守安息年是他们信心和顺服的考验。

当百姓安居在应许地时,男人每年要聚集三次敬拜神,在逾越节、五旬节和住棚节(有关犹太以色列人宗教年历,参利二十三)。男人通常由家人陪伴(参撒上一;路二40)。

"不可用山羊羔的母奶煮山羊羔"(出二十三19,三十四26;申十四21)。山羊羔是百姓所喜爱的食物,用奶煮可以使味道更好。用母亲的奶煮所生的,这种做法所反映的心态,足以引致各种罪出来。再者,以这方式烹煮山羊羔是迦南异教仪式的一种,神不准祂的百姓模仿拜偶像的人。这律法是与住棚节——收割的节日有关。也许这种异教礼仪是与财富有关,他们紧接着把这些奶洒在树上,浇在田间,祈使土地肥沃。这种像魔法的行为,神禁止以色列效仿。[2]

3. 神是智慧:跟随祂的引领(出二十三20至二十四8)

以色列人在西乃停留大约十一个月,然后起程往加低斯巴尼亚,即将进入应许之地(民十11至十四45)。但是因以色列人在信心和物欲上的失败,他们被定罪,神带领祂的百姓,在旷野行走三十八年,直到二十岁以上的一代全部死亡(迦勒和约书亚除外)。神才将他们带回迦南边界进入和收取那地。

这里的使者是喻指耶稣基督、神的儿子、立约的神的使者(出十四19)。只有祂

---

① 从法庭的观点来看,目的是使无罪的人得自由,有罪的人受罚,但说到与神的关系时,没有人是无罪的。"世人都犯了罪,亏缺了神的荣耀"(罗三23)。但在祂的恩典中,因为基督在十字架上的牺牲,神可以宣告任何相信耶稣基督的罪人为义(罗四5)。神使败坏的因信称义从而得到改变,不再活在败坏的生活中!

② 因为这条律法,正统的犹太人进膳时不会以奶与肉同吃的。

能够赦免过犯,耶和华奇妙的名只在祂里面。神为地上的子民预备了地方(出二十三20),就像耶稣为祂属天的子民预备地方一样(约十四1-6)。如果他们跟从耶和华,神就会满足他们所有的需要,打败他们所有的敌人。

耶和华再次警告他们不要拜偶像,不要敬拜他们周边国家的假神,他们将要打败这些国家。只要以色列全然归属耶和华,祂就会在他们面前扰乱敌人,使他们能够征服那地。事实上,"神的恐怖"真的走在以色列之前,消化那地百姓的心(书二11;出十五16)。在出埃及记二十三章28节的"黄蜂"是我们所认识的昆虫,东方人是尊敬黄蜂的(申七20;书二十四12)。这个希伯来字很像埃及字"Zirah"或是"Mizraim",因此有些学者相信这是指埃及的军队,他们在以色列人到达前是经常入侵迦南的。在以赛亚书七章18节,埃及比喻为苍蝇;亚述则比喻为蜜蜂。

约书亚和他的军队用了大约七年时间才征服那地,而随着胜利而来的是"扫荡"行动。神计划使他们逐渐攻取那地,以致他们可以控制局面,但有一些支派从来没有完全征服所分派给他们的领域(士一至二)。神为那地所定的地界(创十五18-21),到了大卫和所罗门期间,他们才达到这个目标(撒下八1-14;王上四20-25),但王国分裂,他们的领土开始落入敌人手中。

4. 神是信实的:信靠祂的约(出二十四1-8)

出埃及记二十四章1-2节与二十章21节相关,那时神呼召摩西带同七十位长老、亚伦和亚伦的儿子拿答(Nadab)和亚比户(Abihu)上西乃山。摩西和百姓分享神的话,他们再次承诺顺服神叫他们所做的每件事(出二十四3,十九8)。他就写下神所说的一切,就是十诫和约书。

只是以承诺来确认的约书是不足够的,第二天摩西向耶和华筑了一座坛,然后立了十二根像柱子的石块代表以色列的十二支派。少年人给打发作祭司,向耶和华献祭,因为需要用血来作印记。一些血洒落在祭坛上,代表神已经赦免百姓的罪。

然后摩西向百姓宣读约书,百姓也决志顺服。摩西就拿盆子里剩下的血,洒在约书和百姓身上(出二十四8;来九19-20),如此就确认了约书。以色列需要知道他们顺服耶和华律法的责任。约誓现在已经借着血得到确认,神以约作为对他们的应许。毕竟,他们期望神信守祂的应许!

出埃及记六章6-8节,耶和华的应许达到第三个阶段。神已经救赎祂的百姓

(出一至十八),并且收纳他们作祂的百姓(出十九至二十四);这刻神停留在他们当中,作他们的神(出二十五至四十)。出埃及记的最后部分,聚焦点在会幕的设计、建筑和奉献,论述属灵的真理和实际教训,这是一个丰富的部分。

研习题

1. 神的律法是基于什么制定的?

2. 律法包含什么可以做,什么不可以做?

3. 我们热诚的向神承诺后,怎样肯定自己会顺服神?

4. 什么是真正的公平?

5. 出埃及记二十一章 15、18 节,神命令虐打或者咒诅父母的人处死。基督徒父母可以从这里学到什么原则?今天这种罪带来的后果是什么?

6. 管理以色列人日常事务需要特别的律法,这些经文如何作个人应用?

7. 你怎样理解旧约"以眼还眼"的公平原则;新约耶稣"转过另一边脸由他打"的教导?(参太五 38 - 39)

8. 犯罪者怎样做才可以将事情拨乱归正?

9. 神要求以色列人怎样做才可以接受神的赐福?

间奏 会幕与祭司的职分

出埃及记二十四9至四十

我们开始研究会幕和祭司职分之前，必须先考虑几项事情。

首先，由于出埃及记不是以主题式来安排的，所以有关会幕和祭司职分的资料分布在出埃及记二十五至三十九章；利未记；民数记；申命记。也许神用这种方法引导摩西记录这些资料，让祭司（还有今天的信徒）需要阅读所有的资料，才可以知道神要说的话。因为圣经是神所默示的。我们研究任何题目时，都要对全部圣经加以考虑。为了更容易研究这几章，出埃及记的资料将收集在几个主要标题之下，并且参照摩西其他三卷书。

其次，如果我们查考会幕的每个部分和祭司服饰的每个细节，我们的研究容易变得迂回，因此我集中研究几个主要的属灵真理，我认为这是神希望我们学习的。我们领会这些真理后，就可以从更多的属灵角度去研究其他事项。

最后，会幕是一个可搬运的帐幕；会幕不是像教会建筑物那样的聚会地方。每次以色列人拔营时，利未人小心地拆帐幕，用覆盖物将会幕的陈设包好，带着会幕直至耶和华吩咐百姓停止的地方（幕和支架由运货车载着走）。到了新的地点，会幕便重新搭建，家具也放在原位（民三至四）。每件家具都附有环，这些环都可以让杠穿过，以致他们可以带着这些家具在旷野行走。约柜的杠却永远不可抽出来（出二十五15；王上八8）。

10 神停在之处:第一部分

出埃及记二十四章9节至二十五章40节
二十七章20－21节;三十章11－16节
三十一章1－11节;三十五章4节至三十六章38节
三十七章1－24节;三十八章21－31节

耶和华信守祂在出埃及记六章6－8节的应许,将百姓从埃及拯救出来(出一至十八),并且在西乃"收纳"他们成为神自己特别的宝藏(出十九至二十四;罗九4)。现在祂要来到以色列营中,停留在祂的百姓中间,来实现其余的应许(出二十五至四十)。

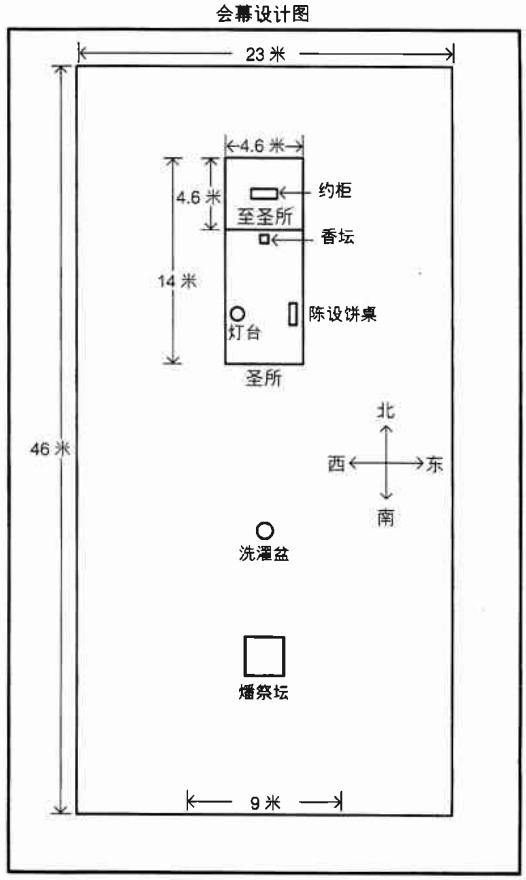
为了达到这个目的,耶和华需要做两件事:一个祂的荣耀可以停留的地方;一群可以在那个地方事奉祂的仆人。因此祂命令犹太人建造会幕,并且将利未支派分别出来事奉祂。会幕的建造和祭司职分的膏立是出埃及记二十五至四十章的两大主题。

创世记整卷书里,耶和华与祂的百姓同行——亚当和夏娃(三8)、以诺(五22－24)、挪亚(六9)、列祖(十七1,二十四40,四十八15);但是这刻,祂会停留在他们中间(出二十五8,四十五45－46,二十九44－46)。耶和华停留在营中是以色列国极大的特权(罗九4－5),因为没有其他国家会有永活的神在他们当中。但这种特权又带来很大的责任,因为这就意味着以色列营要成为一个圣洁的地方,一个可以让圣洁的神停留的地方。

十六章记载会幕的建造和祭司职分的成立,远远多于周围所发生的其他历史事件。摩西所写的是要启示一位圣洁的神,在祂里面深奥的属灵真理,还有我们应该

怎样借着“以虔诚敬畏的心”（来十二 28）敬拜和事奉来亲近祂。

会幕设计图



1. 神召唤我们敬拜（出二十四 9－18）

敬拜神是基督徒生命中的最高权利和最大责任，因为神是宇宙中最高的存有，终有一天我们要向这位神交账。我们所有和所做的都从我们与主的关系涌流出来。神按照祂的形象造我们，我们可以爱祂和与祂相交，不是因为我们必须这样做，乃是因为我们想这样做。神正在寻找那些“以心灵和诚实”（约四 23－24）敬拜祂的人。

攀登更高

在山下，以色列百姓小心地不敢太接近山边，在那里等候耶和华的话。摩西、亚伦、拿答、亚比户，并七十个长老登上更高的山跟耶和华相遇（出二十四 9－11），然

后摩西和亚伦又攀向更高处(出二十四 13 - 14)。最后,摩西独自再上更高之处,在那里他看见了耶和华的荣耀(出二十四 15 - 17)。

以上全部说明一个重要的真理,就是我们必须在敬拜耶和华的经历上成长,而我们是自己决定会走上多"高"的人。山下的百姓惧怕听到神的声音而满足于只聆听摩西对他们说话(出二十 18 - 19),但摩西不单只听到了神的声音,也看见了神的荣耀!这是何等可悲的事,就是当有新的祝福高峰预备给那些全心寻求神的人时,神的百姓却停留在最低的水平上。

以色列人要在远距离敬拜神,因为那是神的命令,但神今天召唤信徒透过"又新又活的路"(来十 19 - 25)进到祂的临在。"你们亲近神,神就必亲近你们"(雅四 8)。我们不是恐惧地来到风暴山,而是有信心地来到荣耀的天城,那里记录了我们作为天国子民的名字。

与神相遇(出二十四 9 - 11)

圣经所说的那七十四个人"看见神",意思不是说他们看见了神的本体,因为这是不可能的(约一 18)。他们只是看见了神的部分荣耀,可能是看见了神在蓝宝石路上的宝座(参结一 26),但他们是看不见神的。在这个神显异象之后,他们相交分享了一顿饭,成为确认约誓的高潮。一起吃饭是友谊和协议的标志。神是荣耀、高超、受高举的,但祂也降卑与我们相交![①]

与神停在(出二十四 12 - 18)

神吩咐摩西再上高一点,以致祂可以把那些石版给他,在石版上,祂写了十诫。这是在圣经中第一次提到法版。荣耀的云彩"停在"(Abode)西乃山,此字乃从希伯来字"Shekinah"翻译而成,犹太和基督教学者都用这个字来描述神的同在。在出埃及二十五章 8 节、二十九章 45 - 46 节这个字被翻译为"住在"。山上的烈火提醒我们"因为我们的神乃是烈火"(来十二 29)。摩西停留在山上与神共处四十昼夜(参

① 神同时是超越和临在的、高过我们和接近我们的,而我们必须在神学和敬拜上保持平衡的见解。如果过于强调神的超越,那么我们可能是在敬拜一位远离我们的神,由于太远以致祂不能帮助我们;如果只是强调神的临在,我们就与神过于亲密而没有尊崇祂的伟大。秘诀就在于平衡。

太四 1－2），在那个时候，神给他会幕和祭司职分的计划。

2. 神设计的计划（出二十五 9、40，二十六 30）[①]

每当神要做一件事，祂就会为那件工作定一个计划，不论是建造会幕或者圣殿（代上二十八 11－12，18－19）、地方教会（腓二 12－13），还是个别的基督徒生命和事工（弗二 10）。神警告摩西说：所有的对象都要按照祂在山上向他启示的样式去做（出二十五 40；来八 5）。

地上的会幕是天上会幕的复制品，现在我们的主就在那里为祂的百姓作执事（来八 1－5，九 1）。启示录提到一个铜坛（启六 9－11）；一个香坛（启八 3－5）；一个宝座（启四 2）；长老或祭司（启四 4－5）；灯（启四 5）；一个“海”（启四 6）；基路伯（启四 6－7），所有这些东西都可以对照地上的会幕的主要陈设。这也是事工的基本原则，就是我们要跟随从天上而来的模式，而不是这个世界的模式（罗十二 2）。

3. 神供应材料（出二十五 1－9，三十 11－16，三十五 4－29）

我们所能够给神的，其实是神先给了我们的，因为一切都是从祂而来。“万物都从你而来”，大卫的祷告这样说：“我们把从你而得的献给你”（代上二十九 14）。

神不单只创造了百姓带来给祂的材料（赛六十六 1－2），神也在他们心中动工，使他们乐意地奉献（参林后八 1－5、12）。事实上，百姓所带来的材料太多，因此摩西要劝阻他们（出三十六 6－7）！

几种不同所需要的材料包括：贵重金属（金、银）、铜、布料（纱线、优质麻布和羊毛）、木、皮、橄榄油、香料、贵重宝石。估计有一吨金、三吨银用在建造会幕。这些财富要从何处而来呢？有一件事，就是犹太人离开埃及前曾经“夺去”埃及人的财物（出十二 35－36）；而且毫无疑问，他们也从战胜亚玛力人的战役夺得了财物（出十七 8－16）。神看到他们已经拥有建造会幕所需的一切，正如与祂的设计一样。

---

① 旧约的会幕有不同的名称，包括聚会帐幕（Tent of Meeting）（出二十七 21）；耶和华的帐幕（利十七 4）；法柜的帐幕或会幕（民一 50，九 15）；耶和华的圣所（民十九 20）；神的殿（士十八 31）；耶和华殿（撒上一 7、9）。

根据出埃及记三十章16节，摩西从每个适合从军年龄的男人收取了半舍客勒银子，而根据出埃及记三十八章21－31节，所有这些银子的总计是100他连得加1，775舍客勒，总数就是301,775舍客勒（1他连得相等于3,000舍客勒）。这是来自603,550个二十岁或以上的男子所得的。这些银子用来造柱的插座和帐幕的钩。

4. 神装备工人（出三十一1－11，三十五30至三十六7）

不论是建造旧约的会幕、建造新约的教会、还是建造今天我们的生命和事工，神的圣灵都必须装备我们，使我们能够做这些工作。神给比撒列（Bezalel）和亚何利亚伯（Oholiab）所需要的技巧和智慧，祂也装备他们手下的雕刻匠，他们由圣灵带领，顺服神的话来建造会幕和其中的家具。

神指派比撒列和亚何利亚伯带领这项工作，因为没有领袖就会混乱，同时祂又呼召雕刻匠自愿协助他们（出三十五10）。我们生来有不同的能力，在悔改归主时，我们又从圣灵领受了不同的恩赐，这些都应该为教会的好处和神的荣耀而使用（林前十二1－13；弗四1－16；罗十二2）。“因为你们立志行事，都是神在你们心里运行，为要成就祂的美意”（腓二13）。犹太人很久以前建造的会幕已变成尘土，但我们现在是帮助建造“神借着圣灵居住的所在”（弗二22），永远荣耀神。

5. 神是所有事情的首位（出二十五10－22，三十七1－9）

有六件与会幕有关的特别家具，而首先被提到的就是约柜。[①] 这是一个木柜，长1米，宽0.7米，高0.7米，安放在至圣所，就是神的临在“停留”的地方。在上有施恩座，那就是神的基路伯（诗八十1，九十九1；王下十九15）。

---

① 当犹太人进入应许之地，约柜首先被安放在吉甲（书四19，九6），然后示罗就成为约柜的家（书九27，十八1，十九51，二十二12；士二十一12；撒上四至五）。约柜留在非利士人那里二十年之后，被非利士人送回到基列耶琳（撒上六21至七2）。大卫尝试将约柜运往耶路撒冷失败之后，就将约柜放在俄别以东家中三个月（撒下六1－11），然后再将约柜带往耶路撒冷（撒下六12－19）。大卫的伟大愿望是为约柜建造一座美丽的房屋，神却拣选了他的儿子所罗门建造（撒下七；代上十七）。最后，我们从圣经看到约柜在天上的殿（启十一19）。在那个背景，约柜是神信守与祂的百姓所立的约的信实象征，也是祂的律法得到坚守和荣耀得到彰显的确据。

这个木柜除了“约柜”（民十 33）这个名称之外，还有很多其他名称。称为神的柜（撒上三:3）；耶和华的柜（书三 17）；主耶和华的约柜（王上二 26）；法柜（出二十五 22），〔因为法版在里面〕；圣约柜（代下三十五 3）；有〔神的〕能力的约柜（诗一三二 8）。约柜代表在以色列营中神的能力和权柄，所以是最先提到的。这是马太福音六章 33 节的旧约实例。

约柜也教导我们耶稣基督的事。约柜是木制的，论到神的人性，但约柜也是完全被金所包裹的，是论到祂的神性。根据希伯来书九 4，在约柜里有法版（出二十五 16）；一罐吗哪（出十六 32－34）；亚伦发芽的杖（民十六至十七章）。这些物品告诉我们，神的律法在基督的心里，祂完全顺服和成全了律法（诗四十 6－8；来十 5－9）；祂是生命之粮，赐永生给所有接受祂的人（约六 32）；祂借着无穷生命的大能活着，因此我们可以为神结果子（来七 16）。

在约柜上的金色施恩座两头各有一个基路伯，他们的翅膀遮掩约柜。每一年，在赎罪日那天，大祭司可以进到至圣所，在那里他将献祭的血洒在施恩座上（利十六章）。这是为着以色列人下一年的罪可以得赎（利十六 29－34）。这里所代表的是耶稣基督一次为世人的罪死了，并且借着牺牲自己将世人的罪清除（来九 11 至十 14）。

在圣经中，你经常看到“在祂的翅膀下”得到安全这样的描述。有时这是指母鸡保护小鸡（诗五十七 1，六十三 7；太二十三 37；路十三 34），但也可以指在至圣所中的基路伯的翅膀下（得二 12；诗十七 8，三十六 7－8，六十一 4，九十一 1、4）。

神准许摩西进入至圣所，神在那里从施恩座向他说话和启示祂对以色列百姓的旨意（出二十五 21－22，二十九 42，三十 6、36；民七 89；参诗九十一 1）。今天神的子民可以借着耶稣基督的血进到神的面前（来十 19－25），因为祂是我们的“施恩座”，即“挽回祭”（罗三 25；约壹二 2）。因为祂的血是为我们而流出的，神的宝座对我们来说是一个恩典宝座。

当犹太人从这地走向那地时，耶和华的约柜和云柱一直带领着他们（民十 33－36）。在他们客旅的旅程中，神的百姓从神的宝座得到指引，并且跟随神的荣耀而行。

6. 神临在喂养百姓（出二十五 23－29，三十七 10－16）

祭司从外院走进圣所时，在右边他看到“陈设饼”的桌子，在左边有灯台，在前面有金香坛立在分隔圣所和至圣所的美丽的幔子之前。

桌子长 1 米，宽 0.5 米，高 0.7 米。桌子跟约柜一样，用皂荚木造的，包上精金，是救主的人性和神性的另一个提示。耶稣是生命之粮，祂取了人的身体来到世上，并且为了我们的罪而死（约六 26）。

每一个礼拜都必须烤十二个饼，乃是根据利未记二十四章 5－9 节记载的方法制造。经文并没有解释这些饼要有多大，但从所需要的面粉数量来看，必定是很大的。① 这些面粉很可能是百姓奉献给耶和华的礼物。每一个安息日，旧的饼就会被拿走供给祭司在圣所食用，而新的饼就放在桌上相应的地方。

当饼在桌上时，常常有香陪同，这些香很可能是放在部分特别的器皿来焚烧（出二十五 29）。香的使用意味着饼其实是一种对耶和华的“膳食祭”（利二 1－11），以感谢祂所给我们的“日用的饮食”。如果面粉是从百姓而来的礼物，那么面粉就是他们的感谢祭，感谢神供应他们所需用的。

这些饼称为“陈设饼”（出二十五 30）或者“临在饼”，字面意思是“脸孔饼”。出现在圣所的这十二个饼其实是在提醒祭司，他们是在服侍以色列的十二支派，就是神的选民。透过这些饼，十二支派呈献在神面前，而神又在营中与他们同在，看顾着他们的敬拜和每天的脚步。十二支派也由大祭司的胸牌和肩膊上的珠宝来代表（出二十八 6－21）。我们将珠宝和饼的形象合并起来时，便知道耶和华在喂养祂的百姓、背负他们在肩膊上，并在祂的山上带领他们。

另外一个意思就是用饼提醒我们，以色列被召是要用耶和华所给他们的灵粮喂饱一个饥饿的世界。他们将神的话，就是粮食（太四 4），给这个世界，而耶稣就是生命之粮（约六）。很不幸，他们转向不跟从耶和华，并且吃在异教的祭坛上，因此神要管教他们。

保罗将教会与无酵饼作比较（林前五 1－8；参十 16－17），而我们的任务是传扬祂的话，告诉罪人耶稣基督赐生命之粮。由于十二块饼被视为一种膳食祭，所以面团中就应该没有酵（利二 1－11），神的子民也必须保持自己不沾染所有的不洁。我们在这里不是要喂饱自己，而是要喂饱一个饥饿的世界。

---

① 希伯来文圣经第 5 节没有“伊法”（Ephah）这个字，所以不知道每一块饼到底用多少分量的面粉。如果真的按照一伊法计量，那么每一块饼就是由大约四夸脱的面粉做成，那可是很大的饼！两行六个这么大的饼可以放在那么小的桌上吗？或是六个饼一块一块堆起来？

这十二块饼是非常特别的，不可以大意地吃，包括祭司在内。任何被玷污了的祭司吃了这饼，或者任何属于祭司们的祭肉，就都会有死亡的危险（利二十二 3－9）。

7. 神启发我们的敬拜和事奉（出二十五 31－40，二十七 20－21，三十七 17－24；利二十四 1－3）

灯台是由大约 34 公斤的金块打造而成的，但不知道大小。灯台无疑是一件美丽的艺术品，有六根以杏花、杏芽和杏花蕾装饰的枝子。这六根枝子和中心主枝的灯台杆上就是七盏灯，用油保持经常燃烧（出二十七 20－21；利二十四 1－4）①

由于没有地方让天然光线从外面透进来，所以金灯台就成为圣所中唯一可用的光线来源。没有灯台，祭司就不可以进行各种事奉。神想让我们献上有智慧的敬拜，而不是无知的敬拜（约四 19－24；徒十七 22－31；罗一 18－25）；要做到这一点就需要神话语的亮光来引导我们（诗一一九 105、130；箴六 23）。

每次收拾灯的时候，亚伦和他的儿子都要在金坛上烧香（出三十 7－8）。我们稍后会看到烧香的香气是代表向神那里上升的祷告，而神的话语和祷告必须同行（徒六 4）：话语启发祷告（约十五 7），我们祷告时，话语就临到（诗一一九 18；弗一 15－23）。研读话语和操练祷告必须由圣灵加力。油，即灯台（亚四 1－7）；火，即祭坛（徒二 3－4）就是神的象征。

灯台也提醒我们以色列百姓被神拣选是要成为“外邦人的光”（赛四十二 6，四十九 6）。然而，灯台不是放在会幕的外院让每个人都能够看见，而是放在圣所，那里只有神和祭司可以看见。那么，灯台怎样成为以色列对外邦人见证的象征呢？以色列透过献祭和敬拜与神建立关系，决定了他们见证的力度和宽度。当他们从敬拜那位又真又活的神转向开始敬拜偶像时，他们向外邦国家就失去了见证。

耶稣基督也是来成为“外邦人的光”（路一 79；约八 12），而那亮光是透过教会的见证分散开去的（徒十三 47－48；腓二 14－16；太五 14－16）。在启示录一章 9－20 节，我们的主站在七盏灯台之中，这些灯台是代表约翰时代亚细亚的七个教会。会幕中的这个灯台，是由他连得金子打造而成的，代表着以色列这个国家和人民的见证。

---

① 出埃及记二十七章 20 节的希伯来圣经的经文读作“使油可以继续燃烧”。

虽然教会是一个群体,但是要透过不同的会众在世界多处将亮光分散开去的。

灯台的七盏灯是以油来供应的,灯台的光是特别为着那个目的而设的(出二十七 20 - 21)。就像百姓带来精细的面粉烤制陈设饼一样,他们也带来清橄榄油来供应(维持)灯台的灯的亮光(出二十五 27 - 28,三十五 10、14)。撒迦利亚书四章 1 - 4 节告诉我们,这些油是象征神的圣灵,没有祂的能力,我们就不能荣耀基督(约十六 14)或者有效地见证祂(徒一 8)。"离了我,你就不能作什么"(约十五 5)。

祭司在圣所的工作,乃是为耶和华而作的(出二十八 1、3 - 4、41,二十九 1),也是在耶和华面前而作的(出二十七 21,四 25;利二十四 4)。营中的百姓不知道祭司做什么不打紧,因为神看见一切,而祭司的任务就是取悦于神。基督徒生命最重要的部分就是只有神看见的那个部分。如果神喜悦祂所看见的,而我们的良心在祂面前又是清洁的,那么我们就无须顾虑别人怎样看我们和对我们说些什么(林前四 1 - 5)。祂会接纳和赐福我们的事奉。

研习题

1. 由于最高的天都容不下神,那么神停留在百姓中间是什么意思?
2. 按照所有建造会幕的细节,还有什么其他的教训?
3. 神怎样描述祂与以色列人保持的距离和现今跟信徒的距离?
4. "神供应材料"这个属灵教训怎样激励你?
5. 比撒列和亚何利亚伯透过装备和能力事奉神,基督徒怎样能像他们?
6. 约柜代表什么,有何教训?
7. 圣所里的十二块饼有何重要?
8. 祷告、神的话和圣灵怎样互相效力?
9. 基督徒生命之处最重要的部分是什么?
10. 过分强调神的超越或者神的临在有什么危险?

11 神停在之处:第二部分

出埃及记二十六章 1 - 37 节
二十七章 1 - 19 节,三十章 1 - 10、17 - 21 节
三十七章 25 - 29 节,三十八章 1 - 20 节

我们还有会幕的三件家具要研究:香坛、洗濯盆和铜坛。然后我们看会幕本身的结构、罩棚、顶盖和幔子。在研究时,我们的着重点仍旧是在会幕的神和祂为百姓所做的事上。

1. 神垂听祂百姓的祷告(出三十 1 - 10、34 - 38,三十七 25 - 29)

香坛是用皂荚木造的,外面用金包着,面积 0.2 平方米、0.9 米高。香坛是圣所中最高的一件家具。围绕着香坛上面有一条装饰的金边"皇冠",每一个角都有金"号角"。香坛位于分隔至圣所和圣所的幔子前面,每一天早晨和黄昏当祭司清洁灯时就会烧香。

在圣经中,烧香常常是祷告的图画。"愿我的祷告,如香陈列在你面前",大卫这样祷告(诗一四一 2);约翰则看见天上的长老拿着"盛满了香的金炉,这香就是众圣徒的祈祷"(启五 8;参八 3 - 4)。[①] 每当祭司烧起香时,就是呼召百姓祷告的时候

① 这些祷告不是由"成为圣徒"的天上子民所献上的,地上的子民也不是透过他们来祷告的。所有信靠耶稣基督是主和救主的人都是圣徒(分别出来的人),拥有祷告的权利。启示录这两段经文教导我们,神的儿女所献上的信心祷告是永不落空的,神必定会以祂的方法和祂的时间去响应。

(路一8－10)。

烧香的火来自铜坛,那里是献祭物给神的地方(利十六12－13;民十六46)。这意味着真正的祷告必须是建基于基督在十字架上的工作,还有我们对神的完全献身上。真正祷告的热诚,不是一种扮演出来的宗教情绪,而是在我们献上给神时,祂所降下来的赐福。天路历程的作者本仁约翰说过:"在祷告中,有心无字胜过有字无心。"冷漠心肠的祷告是没有果效的(雅五16)。

为了取悦神而不陷入死亡的危险,祭司不单是要用祭坛正确的火种,也要使用规定的香料混合而成的香(出三十34－38)。拿答和亚比户试图用"凡火"敬拜神,结果被杀了(利十)。任何企图复制这些特别的香来为自己使用的以色列人,就都会被剪除,意思可能是死亡。

祷告不是单单将一些字混杂在一起,以此来祈望神会垂听和响应。圣经提到一些祷告的"成分":赞美、认罪、感恩、代求、降服(提前二1;腓四6),甚至给我们一个模式来跟从(太六5－15)。[①] 可以肯定的是,祭司不会冲入会幕、快快地烧香,然后就冲出来。不是的,他必须要先预备好自己,再庄严地接近祭坛,因为他知道是在一位圣洁的神的面前。

因为基督在十字架上的工作,今天信徒可以穿过幔子进到神的临在,在那里以耶稣的名献上我们的敬拜和代求(来十19－25)。我们的生活,是掌权的祭司君王耶稣基督在天上不断代求着的(罗八33－34;来四14－16,七19－28);而圣灵在我们心中也是在做代求的工作(罗八26－27)。以特别的祷告作为一天的开始和结束是好的,像祭司那样做,"不住的祷告"(帖上五17)和整天与主相交也是好的。

神警告祭司,这个金坛除了烧香之外,不可以作别的用途(出三十9),因为祷告是没有代替品的。任何数量的献祭都不可以代替真正的祷告。金坛不是用作与神

---

① 传统上这被称为"主祷文",但其实应该称为"信徒的祷文",因为我们的主永远不需要这样祷告。在祂的祷告中祂不会说:"我们的父",而且祂肯定不需要求赦罪!这段祷文可以从心里有意义地祷告,但一定不可以像一种宗教魔法一样大意地背诵出来。基本上,这段祷文给我们一种模式去跟从:神所关注的事在先(9－10节),然后才是我们自己的请求(11－13节)。我们个人的请求,必须要经过我们是否真诚地关注神的名被尊崇、请求神国快来临和遵行神的旨意等来测试。祷告不是要求我们的意愿成就在天上,乃是神的旨意成就在地上。

讨价还价或试图改变神主意的地方（雅四 1－4；约壹五 14－15）。这是一个赞美神和祷告："愿你的旨意成就"的地方。

值得一提的是这些特别的香要加上"盐"（出三十 35），因为盐代表纯洁和一种约的关系（利二 13）。"我若心里注重罪孽，主必不听"（诗六十六 18）。我们祷告要举起"圣洁的手"，并且从心中除去"忿怒和争论"（提前二 8）。如果神今天要杀死那些不遵从祂吩咐而祷告的信徒，那么我们当中还会有多少人可以活着参加祈祷会呢？①

每年赎罪日，祭司都要将血洒在香坛上，在神面前成为礼仪上的至圣（出三十 10）。我们虽然祷告，但是也会犯罪？

2. 神接受百姓的献祭（出二十七 1－8，三十八 1－7）

敬拜者来到会幕献祭时，第一件见到的对象就是麻布做的围栏，长 46 米，宽 23 米，将会幕围绕着，形成一个庭园让祭司在那里事奉。会幕恰恰就矗立于这个庭园的西端，在东端有一个 9 米宽的围栏出入口。祭司在那里接见来献祭的百姓，并且小心检查每只动物，以确定是可以被接纳的。敬拜者可以将手放在动物的头上悦纳这祭物（利一 1－9），然后祭司就宰杀这只动物，根据利未记一至七章记载的规定，献在铜坛上。②

围栏只有一个出入口，因此只有一条路进到神的祭坛。当神竖起一个栅栏并指定入口的路时，无人有权质疑或者改变它。耶稣宣告自己是唯一的门（约十 9）；唯一的路通往神那里（约十四 6），这就解释了为何彼得说："除祂以外，别无拯救，因为在天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠着得救"（徒四 12）。在今天多元化的社会里，很多人都希望每条路都能被神接纳，但这种想法只能导向死亡（箴十四 12，十六 25；太七 13－27）。

---

① 我们所有的言语都必须要"用盐调和"（西四 6），就是建议我们对人说话应该像是在与神说话那样的圣洁尊崇，因为祂在听我们所说的一切。我们有能力彼此交谈就像祷告的权利一样，是神的神圣恩赐。请留意大卫在诗篇一四一 1－3 是怎样将两者连在一起的。

② 查考利未记一至七章所列的各种献祭的意义，参考本书《分别为圣：利未记》部分。

铜坛是一个空"箱",宽2.3米,高1.4米,用皂荚木造成,用铜包着。在圣经中,铜常常被认同为审判(民二十一4-9;申二十八23;启十一15)。"箱"的内部从上向下量0.8米,有一个青铜的栅栏,在那里祭司要保持火一直燃烧(利六8-13),木灰和燔祭灰则透过这个栅栏落在坛里。由于它们是献给神的部分祭物,这些灰在礼仪上是洁净的,要在坛的东边收集起来。祭司要定期将这些灰带到营外洁净的地方。(利一16,四12,六10-11)。

不像在圣所的金香坛,铜坛是流血和死亡的地方,因为"若不流血,罪就不得赦免了"(来九22)。如果罪人能够进入会幕的庭园并在洗濯盆洗手,那是不能救他的;又如果他进入圣所并吃了饼或者烧了香,他也不会得到赦免。进入神的同在的途径开始于铜坛,在那里无罪的受害者为有罪的罪人而死。简单来说,铜坛将我们立刻带到加略山,在那里神的儿子为世人的罪而死(太二十六26-28;约一29,三14-16;罗五8;彼前二24)。

每天早上,祭司都要在铜坛献上燔祭(出二十九42-43),这是一幅向耶和华完全献上的图画(利一)。这是每一个神的儿女开始每一天生活的最好方法,就是向神完全献上自己当作"活祭"(罗十二1-2)。

牧者和传道人有时会邀请他们会众当中的一些人"来到祭坛",但其实在地上并没有神所按立或者被神接纳的祭坛。为什么呢?因为耶稣基督的死一次解决了罪的问题(来九25-28)。我们不需要,也不应该再献祭。主餐,即圣餐(Communion,Eucharist)就是提醒我们祂的牺牲,而不是重复祂的牺牲。

信徒今天唯一的"祭坛"就是耶稣基督自己,祂荣耀的身躯背负了十字架的伤痕(来十三10;路二十四39;约二十20)。作为一位圣洁的祭司,信徒是"借着耶稣基督奉献神所悦纳的灵祭"(彼前二5)。我们向祂献上身体(罗十二1-2)、物质财富(腓四18)、赞美和善工(来十三15-16),一颗破碎的心(诗五十一17)。

3. 神要百姓得洁净(出三十17-21,三十八8)

在会幕的庭园内,洗濯盆立于铜坛与帐幕之间,而祭司和利未人要定时到那里洗手脚。如果他们没有先洗手脚就进入帐幕或者在铜坛服侍,他们就会有死亡的危险。

耶和华没有详细说明洗濯盆的大小和形状,也没有指示当整个国家迁到新的地

点时携带洗濯盆的方法。洗濯盆的大小和形状并不重要,洗濯盆的内容才是最重要的。洗濯盆盛载着清洁的水,而这些水整天都要由利未人来补充。

在圣经中,饮用的水是一幅神的灵的图画(约七 37 - 39),而洁净用的水是一幅神的话语的图画(诗一一九 9;约十五 3;弗五 25 - 27)。因此洗濯盆代表着神的话,洁净那些领受神话语又顺服的人的思想和心灵(约十七 17)。事实上,洗濯盆是用犹太妇女的青铜镜造的(出三十八 8),证明洗濯盆是代表神的话,因为神的话是比作一面镜子的(雅一 22 - 26;林后三 18)。

在旧约的框架下,有三种途径可以得到礼仪上的洁净:借着水、借着火、借着血。我们是借着耶稣基督在十字架上为我们流出的宝血来洗净罪污,我们认罪,祂的血就洗净我们(约壹一 5 至二 2)。但我们不顺服神,心和思想就被罪玷污(参诗五十一),神要用"水借着道"(腓五 26)挽回我们。

旧约的祭司被玷污不是因向神犯罪,乃是事奉神的时候犯罪!他们走进庭园和会幕(会幕是没有地板的),脚便变得污秽;他们处理祭物和洒血,手便被玷污。因此,他们的手和脚都需要经常洁净,洗濯盆就是要满足这个需要。

主和门徒在楼上,祂藉着洗门徒的脚来教导他们同样的教训(约十三 1 - 15)。① 只要信靠基督拯救我们便"全身就干净了"(约十三 10;林前六 9 - 11),无须全身再洗一次;但我们经历生命的旅程,脚会变得污秽而需要被洁净。如果我们未得洁净,就不能与主相交(约十三 8);如果我们缺乏与主相交,就不能享受祂的爱和遵行祂的旨意。我们承认自己的罪,祂就洁净我们;我们默想祂的话,圣灵就更新和挽回我们。

大卫曾经两次祷告说:"洁净我"(诗五十一 2,7),于是神就应允他的祷告(撒下十二 13)。但以赛亚告诉他那个时代的罪人:"你们要洗濯、自洁"(赛一 16),意思就是我们需要洁净自己的生命,清除一切玷污我们的东西。保罗在脑海中也有这个意念,于是写道:"就当洁净自己,除去身体灵魂一切的污秽,敬畏神,得以成圣"(林后七 1)。对于祭司来说,在洗濯盆洁净不是奢侈的事,而是必须的事。保持自己洁净是关乎生与死的事!

---

① 主为门徒洗脚时,教导门徒彼此谦卑服侍的重要。他们争高位,耶稣却给了他们一个榜样,学习处低位。

4. 神要百姓欣赏、享受赐福(出二十六1－37,二十七9－19,三十六8－38,三十八9－20)

"有尊荣和威严在祂面前",诗人这样写着:"有能力与华美在祂圣所"(诗九十六6)。祂圣所的能力是显示在圣所的结构中,而祂的华美是显示在圣所的装饰中。

能力

会幕本身是一个坚固的结构,由美丽的幔子覆盖着。二十块皂荚木竖板,每块高4.5米、宽0.7米,以金铺面,分别用来作为北墙和南墙,另外八块相似的竖板则被用来作为西墙。每一块竖板都被竖立在由舍客勒(救赎钱)造成的银座上,这些舍客勒是从当兵年龄的男子收集得来的。由于这个结构是坐落在不平的地上,这些银座对会幕的稳定和安全就显得格外重要。神的圣所不是安置在这个世界的浮沙上,乃是安放在救赎的稳固根基上。然后,再用四根长杆横闩穿在四十八块竖板,再穿在每块竖板的金环上,以便更加稳固。

在会幕东边立起了五根柱子,每根柱子上都挂着麻布的幔子,其上有蓝色、紫色和朱红色纱线的美丽刺绣。这就是进入圣所的门。有些学者相信有一条杆直穿过北墙和南墙的竖板,将它们与末端的柱子连接起来,使罩棚更加稳固。

美丽

金色、蓝色、紫色、朱红色和白色是被用在会幕的挂帐和顶盖上的主要颜色。[①] 围住神圣区域的麻布围栏是白色的,提醒我们神是圣洁的。会幕东边三十呎高的闸口,白色的背景上有蓝色、紫色和朱红色的刺绣。蓝色是天空的颜色,提醒我们天堂和天上的神;紫色是王室的颜色,代表着君王;朱红色则让我们想起救主的宝血和牺牲。

圣所和至圣所由四块不同的顶盖(帐幕)所遮盖,这些顶盖遮盖着围绕的墙直垂到地上。百姓望见会幕时,所看见的最外像皮革一样的顶盖是用皮(海牛)做成

① 蓝色、紫色和朱红色在(二十八6、15,三十九2、5、8)。

的,用以保护其他的顶盖和会幕与其陈设。在这保护性的顶盖下面是用染成红色的公羊皮做成的帐幕;然后是一块羊毛织成的羊毛布,可能是黑色的;而最后是一块美丽的顶盖,由细麻布绣上蓝色、紫色和朱红色的基路伯而成的。

圣所和至圣所之间,有一块幔子从金色的扣子垂下,由四根柱子支撑着。这块幔子上绣着白色、朱红色、蓝色和紫色的基路伯。希伯来书十章 20 节说这幔子代表基督的身体,因为当祂的身体在十字架上献上时,殿中的幔子从上而下裂开了(可十五 38)。有些学者看到四福音和支撑着幔子的四根不同颜色的柱子有着平行的意义。紫色是论到王室——马太福音,君王的福音;朱红色提醒我们有关献祭——马可福音,受苦仆人的福音;白色是论到完全的人子——路加福音;而蓝色是指向天堂一约翰福音,神子的福音,祂从天而来又为我们的罪而死。

欣赏

对人来说,无论会幕从外面来看是何等的普通,但圣所里面的每件东西却都很贵重的和美丽,全都是指向那位以色列百姓会带给世界的救主。

在旧约的虔诚信徒,明白在神家所拥有的珍宝。我们听一听大卫的见证:

"有一件事,我曾求耶和华,我仍要寻求,就是一生一世住在
耶和华的殿中,瞻仰祂的荣美,在祂的殿里求问(诗二十七 4)。
耶和华啊,我喜爱你所住的殿,和你显荣耀的居所(诗二十六 8)。
我们必因你居所,你圣殿的美福知足了(诗六十五 4)。"

可拉的后裔这样写着:

"万军之耶和华啊,你的居所何等可爱。我羡慕渴想耶和华的院宇。
我的心肠,我的肉体,向永生神呼呼……如此住在你殿中的,
便为有福,他们仍要赞美你(诗八十四 1-2、4)。"

旧约的信徒在会幕和在后来圣殿里所拥有的,今天神的子民在耶稣基督里也都拥有了。会幕的陈设和礼仪是指向基督和启示祂性格多方面的荣耀,还有给予所有信靠祂的人的救恩。犹太百姓的每一种属灵需要,都可以因会幕的供应得到满足;而在耶稣基督里,我们同样能够得到一切关乎"生命和虔敬"的事(彼后一 3)。

基督徒生命长进的方法是什么,如果在圣经启示的耶稣基督和祂的工作以外再加上别的东西,就不是一种正确的方法。一切丰盛都居住在基督里面(西一 19),而

神本性一切的丰盛也都在祂里面(西二9)。在基督里"一切智慧知识,都在祂里面藏着"(西二3),我们必须"求在上面的,那里有基督坐在神的右边"(西三1)。在基督里,神的子民拥有一切的属灵祝福(弗一3),而祂就是我们一切的所需。

对于那些爱神并想取悦祂的信徒,圣洁的圣所是他们灵魂饮食的来源。"世人投靠在你翅膀(至圣所)的荫下。他们必因你殿里的肥甘,得以饱足"(诗三十六7-8)。

同样,今天的信徒因耶稣基督得以饱足,并且在祂里面找到他们所需要的一切满足。

研习题

1. 烧香所勾画出的是一幅怎样的图画?

2. 真正的祷告必须建基在什么基础上?

3. 香的成分是用规定的香料混合而成的。祷告包含哪些成分呢?你最容易疏忽的是哪一种?

4. 在香里加盐有什么重要意义?

5. 铜坛象征什么?今天什么东西取代了铜坛的位置?

6. 今天信徒唯一拥有的祭坛是什么?我们在那里呈献什么?

7. 饮用水和洁净水象征什么?洗濯盆又代表什么?

8. 作者认为会幕使用不同的颜色有什么重要意义?

9. 在新约圣经中,哪里提到"幔子"?

10. 信徒灵魂的饮食是什么?怎样增加我们渴慕的心?

12 圣洁的祭司职分

出埃及记二十八至二十九章
三十章 22 – 33 节,三十九章

神的心意是使以色列国在世界成为"祭司的国度"(出十九 6),向不信的邻国启示神的荣耀,跟他们分享神的恩福。彰显这样一位圣洁的神,以色列就要成为一群圣洁的子民,这就是亚伦祭司职分的开始点。在会幕中事奉和在神面前代表百姓,是祭司(亚伦的子孙)和利未人(哥辖、革顺、和米拉利的子孙,参民三至四)的任务。祭司也要代表神向百姓教导律法和帮助他们遵行律法(利十 8 – 11;申三十三 10;玛二 7)。

以色列却未能活出祭司国度的样式。反之,国家的属灵领袖渐渐堕落,后来祭司竟容许百姓在神的殿中敬拜偶像!(结八)耶和华容许巴比伦人毁灭耶路撒冷和圣殿,将数以千计的犹太人流放到巴比伦。为什么会发生这事?"这都因先知的罪恶和祭司的罪孽,他们在城中流了义人的血"(哀四 13)。

今天,神要教会作为"圣洁的祭司"和"君尊的祭司"(彼前二 5、9)服侍这世界。[①] 如果神的子民在他们的祭司职分上忠心,他们就会"宣扬那召你们出黑暗入奇妙光明者的美德"(彼前二 9)。我们研究旧约的祭司职分,便看到过去犹太祭司

---

① "信徒皆祭司"的教义是很珍贵的,意思就是每个信徒都有权利进入神的临在,敬拜、祷告和寻求神的旨意。留意彼得讲到集体祭司职分(圣洁的祭司……君尊的祭司、圣洁的国度),当时他向五个不同省份的信徒写这些话(彼前一 1)。一个信徒将自己与其他神的子民分隔而盼望学习到神的旨意,是很危险的。我们彼此互属,并且彼此需要对方。分离的祭司可能会成为教会中的麻烦制造者。

的工作和今天教会"圣洁的祭司"的事工,互相平行是重要的。①

1. 祭司被拣选服侍神(出二十八 1、3、41,二十九 1、44)

耶和华说"给我供祭司的职分"在这两章中共出现了五次,也在三十章 30 节,四十章 13、15 节和利未记七章 35 节出现。肯定的是,祭司是为百姓服务的,但他们首要的责任是服侍耶和华的和取悦祂。如果他们忘记了对耶和华的责任,便开始减少对百姓的责任,国家也出现属灵腐败。(参玛一 6 至二 9)。

神拣选亚伦和他的子孙以祭司职分服侍神,是神给予的权能和恩典,因为他们并非应得或者配得这个位置。但神既然拯救我们这样的罪人,使我们成为祂的儿女,并且使我们成为"圣洁的祭司",也是出于祂的恩典,我们永远不应失去这种属灵权利的奇迹。"不是你们拣选了我,是我拣选了你们"(约十五 16)。

很不幸,拿答和亚比户因为不顺服耶和华而被杀(利十)。亚伦死后,以利亚撒(Eleazer)继承了他的位置(民二十 22 - 29);以他玛(Ithamar)的子孙在被掳归回后,仍然继续祭司的事奉(拉八 1 - 2)。

今天神的子民必须谨记,我们的首要责任是取悦主和服侍祂。如果我们这样做,祂就住在我们里面,透过我们动工完成祂在这个世界的工作。当耶稣再次收纳彼得为使徒时,祂不是问:"你爱我的事工吗?"或者干脆问:"你爱人吗?"祂重复的问题是:"你爱我吗?"(约二十一 17)。正如一位父亲最重要的责任是爱他孩子的母亲,因此仆人最重要的责任就是去爱主。所有事工都是从这种关系流露出来的。

取悦耶和华其中的部分是穿着祭司的服饰。大祭司、祭司和利未人在会幕事奉,不能够随自己的心意穿衣;他们必须穿着神为他们设计的服饰。神供应这些服

---

① 犹太的祭司职分属于亚伦的等次,而基督的祭司职分则属于麦基洗德的等次(来五 1 - 10,七 1 - 八 13)。麦基洗德是君王和祭司(创十四 18 - 24;诗一一零 4),而亚伦只是祭司。当乌西雅王试图强行加入祭司职分时,神用麻风责打他(代下二十六 16 - 23),因为君王和祭司的职分不会合一,直到基督的祭司职分才可以。亚伦的祭司永远不能完成他们的工作,因为公牛和公羊的血不能除罪,但基督借着流出自己的血成就了救赎的工作。会幕没有椅子让祭司休息,但耶稣已经坐在天上的宝座,因为祂完成自己的工作。旧约的大祭司会死亡而被人取代,但耶稣借着无尽生命的能力永远活着(来七 16)。希伯来书六至十章的解释,参考作者另一本书 *Be Confident: Hebrews*。

饰最少有三个理由：1. 给祭司“荣耀和华美”（出二十八 2）和将他们分别出来，就像凭一套制服就可以分辨出来是士兵还是护士一样。2. 彰显与他们的职事和今天我们的职事有关的属灵真理。3. 如果祭司不穿着这些特别的服饰，他们就可能会死（出二十八 35、43）。

2. 神拣选祭司服侍百姓（出二十八 6－30）

大祭司服侍神和百姓时，要穿着七件衣服：内衣（出二十八 42－43）；一件白色的内袍（“外套”；出二十八 39，三十九 27；利八 6－7）；外面穿一件蓝色的袍，袍的边缘有金铃铛和石榴（出二十八 31－35，三十九 22－26）；以弗得（Ephod）是一件金色、蓝色、紫色和朱红色没有袖子的衣服，每边肩带用金环扣住（出三十八 6－8，三十九 1－5；利八 7）；一条腰带（出二十八 8）；一块镶宝石的胸牌，用连在肩带上金环的金链子系在以弗得上，带在胸前；一块白色麻布帽子（“冠冕”二十八 39），冠冕前面系着精金作的一块牌刻着“归耶和华为圣”（出二十八 36）。

以弗得和腰带（出二十八 6－14，三十九 2－7）

“以弗得”是希伯来字的音译，是指一件简单无袖的麻布衣服，直垂到足踝，通常是与宗教的事奉有关（撒上二 18；撒下六 14）。大祭司的以弗得和腰带是用白麻布做成，有蓝色、紫色和朱红色线的美丽刺绣。以弗得由两块布做成，一前一后，在肩膊部位用一个金环连在一起，在腰间有一条美丽的腰带扣住。

至于这件以弗得，重要的不是布料或者颜色，乃是扣在肩膊的金环，上面每块红玛瑙，上面刻了以色列六个支派的名字，排列是根据他们的出生次序。当大祭司穿上这件特别的袍子时，他用肩膊将百姓带到神面前。再者，这两块红玛瑙也提醒他两个重要的事实：1. 在神眼中，以色列支派是贵重的；2. 他不是到会幕中展示他美丽的袍子，或是高举他特别的地位，而是将百姓呈现在耶和华面前，将他们带在肩膊上。神呼召他不是服侍自己，乃是服侍百姓。①

① 大祭司肩膊和胸牌上的宝石都在提示，天上的大祭司将我们带在祂的肩膊上和在祂的心上。我们来到祂的宝座祈求，祂体恤我们的软弱，就赐给我们所需要的恩典（来二 17－18，四 14－16，七 25－28）。

如果教会像圣洁的祭司那样忠心，信徒就必须以彼此服侍，透过服侍失丧的世界来服侍基督。耶稣说："我在你们中间，如同服侍人的"（路二十二 27），我们应该效法祂的榜样（约十三 12－17）。在充满属灵能力气氛的会幕中，祭司很容易就忽略了外面的百姓，这些百姓都是负有重担和问题的，需要神的帮助。因此"各人不要单顾自己的事，也要顾及别人的事"（腓二 4）。

胸牌（出二十八 15－30，三十九 8－21）

胸牌是一块美丽刺绣的布，当对折时有 58 平方厘米。胸牌挂在大祭司的胸前，由连在肩膊金环上的两条金链子支撑着。在胸牌上有十二颗宝石，分列为四行，每一颗宝石都代表着以色列的一个支派。这些宝石的排列可能是按照这些支派起行时的次序（出二十八 21；参民十）。

因此大祭司不单只是将百姓带在肩膊上，也是将他们放在心上。如果我们在心中没有真诚的爱，就不会关注别人的需要，我们也就不会帮助他们。"小子们哪，我们相爱，不要只在言语和舌头上，总要在行为和诚实上"（约壹三 18）。身为神的仆人，我们以诚实地对所服侍的百姓说："你们常在我心里"（腓一 7）。

胸牌上不同的宝石暗示在教会和在世界，存在不同种类的人，他们对神来说都是珍贵的。每一个支派都有他们自己独特的外表和性格，没有两个是完全一样的。有些很快就上战场，有些则留在家里（士五 13－18）。有些是很容易合作，而有些则喜欢争论和受重视（士八）。但耶和华爱他们所有的人，而祭司也要服侍他们所有的人。

"如果不用服侍人的话，牧养教会就是一种很奇妙的经历！"一位年青的传道人向我这样说。我提醒他帮助人和满足他们的属灵需要就是服侍的意义，就要求我们大有耐性的爱。我们是"圣洁的祭司"和"君尊的祭司"，我们还必须是"爱心的祭司"。

在对折的胸牌里放有"乌陵和土明"（光和完美），是大祭司用来为国家决断神的旨意的（出二十八 30；民二十七 21；撒上三十 7－8）。我们不知道程序是怎样的，但知道这是祭司的职责去执行（申三十三 8；拉二 63；尼七 65）。有人认为是在小囊中有两块石头，一块黑色和一块白色，祭司从当中抽出哪一块就指明神的旨意是什么。又也许它们是一些宝石，以特别的方式发光来指明耶和华的带领。推测是无用

的，因为详细情况没有启示给我们。

今天信徒没有像乌陵土明这样的对象，用来决定神要我们怎样做，却有神的话引导我们的脚步（诗一一九105）。神的话启示话说的神、祂的性格、祂的心意和祂对祂百姓的目的，我们认识神愈多，就愈能够发现祂的旨意。神的话包含我们要顺服的教训、要留意的警告、可以要求的应许和跟从的原则。如果我们真诚地愿意去顺服，神就会愿意引领我们（约七17；诗二十五8－11）。

如果我们有一种像乌陵土明这样简单无误的方式，以此决定神的旨意，我们便不会太多祷告，不会查考太多圣经，或者不会谦卑寻求神的指引。但寻求和遵行神的旨意是我们在主里成长的途径，在分享的过程中所得到的，与知道结果同样蒙福。

3. 祭司必须在敬畏中事奉神（出二十八31－43，三十九22－31）

摩西列举更多有关衣服的经文。

蓝袍（出二十八31－35，三十九22－26）

蓝袍是穿在以弗得里面的，至少有三个特别的地方。首先，蓝袍是没有缝口的，提醒我们，主穿那件没有缝口的袍，象征祂完全的性格和完全正直（约十九23）。头的领口织出领边以致蓝袍不易被撕破。我们的主在地上事奉期间，有些人想“撕破”祂性格上没有缝口的袍来控诉祂犯错，但他们永远不能成功。最后，这件衣服的边挂着用蓝色、紫色和朱红色纱线做成的石榴，有金铃铛在这些石榴中间。石榴象征丰满的果子，而金铃铛则见证大祭司正在圣所中事奉。[①] 金铃铛和石榴提醒我们，祭司道路必须结果子和忠心，常常见证我们是以正直来服侍我们的主。

冠冕（出二十八36－38，三十九27－31）

只可以由大祭司来戴，而其他的祭司则戴麻布软帽。在冠冕的前面有一块金牌

① 有人说在赎罪日时，铃铛的响声是在向外面的人显示大祭司仍然活着，而且神已经接纳了献祭。但其实大祭司在赎罪日不会穿这件美丽的袍，而只是穿代表羞愧的简单麻布衣服（利十六4），因此在会幕中没有铃铛的响声。直等到那只代罪的羔羊被释放和大祭司洁净自己之后，他才穿上正式的袍（利十六23－24）。

写着“归耶和华为圣洁”(归耶和华为圣)。整个利未系统的目的是使男男女女成为圣洁,而得神的喜悦。

某些人知道耶稣不是为使我们得喜乐而受死后,对他们可能是一种震撼;因为祂死乃是使罪人圣洁。“你们要圣洁,因为我是圣洁的”这是向犹太人经常发出的命令(利十一44-45,十九2,二十7、26,二十一8),对今天的信徒,这个命令重复出现在彼得前书一章15-16节。朝向快乐的第一步是圣洁。如果我们与神的关系正确了,那么我们和别人的关系也就开始正确,也就可以将困扰我们的生命处境更正过来。如果我们目标是快乐,可能达不到,但如果我们目标是圣洁,便会在主里同时找到快乐。

百姓将祭物带到耶和华那里,大祭司便戴着这顶圣洁的帽和金“冠冕”,是与百姓的罪认同(出二十八38)。就像基督徒透过耶稣基督,将他们的圣洁的献祭带到神那里,这样神就接纳献祭(彼前二5);同样,因为大祭司的代求,神就接纳百姓的礼物。然而,我们的主和天上的代求者,不需要任何特别的服饰或者“圣洁冠冕”,以此符合职事的资格,因为祂是圣洁的神的儿子,在祂里面没有罪。

在这个部分,神两次警告祭司,如果他们没有完全遵从耶和华的指示穿着正确的服饰,他们可能会死亡(出二十八35、43)。换句话说,神的仆人必须行在敬畏耶和华的道路上,小心地顺服祂,并且要将荣耀归给祂。

在全心为主工作的人中,没有人会否认“服侍耶稣有喜乐”,但同时,我们也必须要培养“虔诚和敬畏”(来十二28)。如果主今天杀死所有不严肃事奉的信徒,那么还会剩下多少人呢?敬畏主的意思是“当存畏惧事奉耶和华,又当存战兢而快乐”(诗二11)。“儿子尊敬父亲,仆人敬畏主人。我既为父亲,尊敬我的在哪里呢?我既为主人,敬畏我的在哪里呢?万军之耶和华如此说”(玛一6)。

我们曾经提过,祭司如果没有在洗濯盆洁净自己(出三十20-21),又或者使用不是神吩咐他们所使用的香时(利十六13),他们可能会死。如果祭司不遵从洁净与不洁净的律法,他们也有死亡的危险(利二十二1-9)。祭司单单教导百姓律法是不够的,他们自己还要小心遵行律法,因为他们有更大的责任。但一种能够帮助我们顺服的基本态度就是由圣灵感动而产生出来的对主的敬畏。

我曾经参加过一些基督徒的“敬拜”事奉和福音性聚会,是强调“有美好时刻”而不是荣耀神。音乐充满娱乐性,但没有教导,而讲道则更是肤浅和轻率的。讲员

所关注的是如何令会众发笑，而不是帮助他们见到耶稣和为罪悔改。虽然神没有在那些聚会中杀死任何人，但在进行时我们感受不到任何圣灵的生命和能力。因为参与者不是集中在尊崇神，所以聚会早就将聚会本身杀死了。

4. 祭司必须归神为圣（出二十九 1－37，三十 22－33）

神吩咐大祭司和他的儿子，参与公开的成圣典礼，将他们分别出来成为神的仆人。

这个典礼最少有七个阶段。

祭司用水洗身（出二十九 4；利八 6）

摩西收集了按立典礼所需要的材料，并且将亚伦和他的众儿子带到会幕门口。会幕立起的记载在出埃及记四十章才出现，但似乎会幕的献礼和祭司的成圣礼是在同日进行的（出二十九 12－15）。

在圣经中，罪是由很多形象来描绘的，例如疾病（赛一 4－6）、黑暗（约壹一 5－10）、沉于深处（诗一三零 1－4）、甚至死亡（弗二 1、5；约五 24），但很多时候被描绘为尘土和污秽（赛一 16、18；耶四 14；林后七 1；来九 14；雅一 21，四 8）。亚伦和他的众儿子洗过身后，就像征从耶和华那里得着了完全的洁净。他们不用再洗身，以后要做的，就是在洗濯盆清洁他们的手和脚。“凡洗过澡的人，只要把脚一洗，全身就干净了”，耶稣说（约十三 10）。那些信靠基督的人，都已经历过主这样的内在洁净了（林前六 9－11）。

祭司穿衣（出二十九 5－6、8－9、29－30；利八 7－9、13）

我们已经研读过摩西给亚伦穿衣，他也给亚伦的众儿子穿上麻布的内袍和裹头巾。这是他们正式的“制服”，在会幕中事奉的时候，他们不敢穿别的服饰。

在圣经中，穿着服饰是信徒性格和生命的图画。我们要脱去旧生命污秽的衣服，穿上主供应给我们的美丽“恩典衣服”（弗四 17－32；西三 1－15）。基督取去我们的污秽破衣，给我们换上公义的袍子，是祂从十字架上买赎给我们的（赛六十一 10；林后五 17、21）。

祭司被膏立(出二十九 7、21;利八 10 - 12、30)

这种特别的油(出三十 22 - 33)只是用来膏立祭司和会幕及其里面的陈设的。在旧约时期,先知、祭司和君王都要被膏立;这是神为他们所需要的能力和服侍而赐给他们圣灵的象征(路四 17 - 19;赛六十一 1 - 3)。摩西将油浇在他哥哥的头上,这些油就流下直到他的胡须,然后又洗净胸牌上所有的宝石。这是一幅与主联合的何等美丽的图画!(诗一三三 2)"惟愿耶和华的百姓都受感说话,愿耶和华把祂的灵降在他们身上!"(民十一 29)

那些相信耶稣基督为救主的人,已经接受了神的灵的恩膏(约壹二 20、27;林后一 21 - 22)。约翰所强调的是圣灵的教导职事,引领信徒进入神话语的真理。保罗所强调的是激励和安稳:我们已经有圣灵的恩膏和印记,而圣灵就是将来荣耀的"首期付款"。如果神已经膏立我们,给了我们印记,并让我们先尝了天恩的滋味,那么我们为什么要沮丧和觉得祂会离弃我们呢?

祭司得赦免(出二十九 10 - 14)

一只公牛被宰杀来作为赎罪祭(利四,八 14 - 17)买赎祭司的罪。这种赎罪祭在一个礼拜内每天都要重复做一次(出二十九 36 - 37),不单只是为洁净祭司,也是使祭司在那里事奉的祭坛得以成圣。耶稣基督是我们的赎罪祭,透过基督,我们的罪就得着了赦免(赛五十三 4 - 6、12;太二十六 28;林后五 21;彼前二 24;启一 5 - 6)。

祭司是完全奉献给神(出二十九 15 - 18;利八 18 - 21)

在献燔祭的时候,祭物是完全归给耶和华的,这是一幅全然献上的图画(利一)。我们的主将自己完全献上而毫无保留,不单只是在钉十字架前的职事,也包括在十字架上祂甘愿的牺牲。众人都期望大祭司和他的同工能够为着职事,将自己完全献上,并且将职事的工作放在心中,成为一生最高的关注。今天的基督徒需要默想罗马书十二 1 - 2;提前四 15。

有一个经常给人述说的故事:一个英国布道大会委员会正考虑邀请布道家慕迪来到他们的城市开布道大会。当一位牧师热心地讲到慕迪的职事时,一位委员会的

成员没有礼貌地问:"为什么我们一定需要慕迪?难道他拥有圣灵的专用权吗?""没有",那位牧师答道:"但圣灵拥有他的专用权。"

祭司以血作记号(出二十九 19 - 22;利八 22 - 24)

膏立仪式到了此时,我们都会期望摩西献上赎愆祭(利五),但他反而献上公绵羊作平安祭,就是"圣职所献的羊"(出二十九 22)。"按立"希伯来字的意思是"馅料",因为祭司的手充满了饼和肉。

摩西不单只将血洒在坛上,把油洒在亚伦和他的众儿子身上,他也用一些血在每个人的右耳垂上、右手大拇指上和右脚的大拇指上作记号。这是一个表征,提醒他们必须要聆听神的话、做神的工作和行在神的道路上。血是讲到献祭,因此祭司在耶和华的服侍中成为了"活祭"(罗十二 1)。

给祭司吃(出二十九 22 - 28、31 - 34;利八 25 - 29)

另一件独特的事是祭司从"食物筐子"(出二十九 2 - 3)和从祭坛那里(出二十九 22 - 28)拿了满手的馅料。祭司向着坛摇动这些礼物来献给耶和华,即"摇祭"(24 节),然后在相交的饭餐中分享这些食物(出二十九 31 - 34)。这些祭物的一部分,加上谷物收成的特别什一奉献,就成为祭司在祭坛服侍的部分回报(利八 28 - 36),但他们要视这些礼物是圣洁的献祭,并且要在会幕的范围内享用。

如果祭司在教导神的话和鼓励以色列人顺服耶和华的事上忠心,他们的生计就会一无所缺,因为百姓敏感于神的话,带着所要求的祭物和奉献来到会幕,因此就可以供应神的仆人的需要。但很不幸,在后来的年日中,有一些祭司很自私和世俗,将最好的留给自己享用(撒上二 12 - 17;玛一 6 - 14)。

5. 祭司必须每天事奉(出二十九 38 - 46)

在按立典礼的那一个礼拜,祭司要留在会幕的范围内(利九 33 - 36),这个礼拜结束后,他们就立刻开始事奉。没有一天的休息或假期!他们的工作要按照一天、一个礼拜、一个月和一年的计划来进行,这些计划是从神在西乃山给予摩西的律法中勾画出来的。

每一天开始,祭司都会献一只羔羊作燔祭,表明百姓对神的完全奉献;一天结束

后,再献一只羔羊作燔祭。这是一个值得我们学习效法的好榜样,就是以对主的降服作为一天的开始和结束。在献羔羊的同时,他们也会献上混合了油的素祭(利二1－16,六14－23)和大约一夸脱酒的奠祭,用来倒在坛上(民十五1－13)。在大多数的素祭中,祭司只是拿部分面粉放在祭坛上,其他就用作他们的饭食,但早上和傍晚所献的祭,他们就不会这样做。一切都献给耶和华。

面粉和酒是代表百姓在田间和葡萄园辛劳工作的成果。从象征意思上来说,他们是将劳苦所得来的成果献给神,感谢祂赐能力去工作和赐所需的食物(申八6－18)。倒出来的酒绘画出在事奉祂时,他们将生命倾倒出去(腓二17;提后四6)。所有这些都会取悦神,而祂就会乐于停留在会幕中和祝福祂的百姓。

研习题

1. 祭司的首要责任是什么?今天神的子民的首要责任是什么?
2. 以弗得的设计有什么重要?信徒在属灵上怎样能够穿着以弗得?
3. 从研究大祭司的胸牌中,可以在教会事奉中学到些什么?
4. 为什么大祭司带着乌陵和土明?
5. 这些旧约的细节象征什么?我们怎样知道?
6. 作者说快乐的第一步是什么?为什么未信主的人会认为这是可笑的?
7. 敬畏耶和华是什么意思?这话令人产生什么误解?
8. 在洗濯盆洗手和脚是代表哪种另外的洁净?
9. 哪些人曾经受过神的灵的膏立?从膏立中可以得着什么?
10. 信徒"将身体献上当作活祭"(罗十二1)是什么意思?

13 破碎的心与发光的脸

出埃及记三十二至三十四章,四十章

1879 年 2 月在费城的圣三一堂里,著名的圣公会牧者布力斯(Phillips Brooks)负责一系列的讲座,后来集结成文章出版,名为《耶稣的影响》(*The Influence of Jesus*)。在第三个讲座中,他对服侍神提出以下的陈述:

"作成服侍人的真正牧者,需要经常接受新的快乐和新的烦恼,两者可以彼此共存、联合,让职事变得更有意义和属灵。一个人将自己献身给别人时,他永不会只是完全忧愁的人;他可以是开朗快乐的人。"①

透过前几章内容,我们看到布力斯的服侍原则活灵活现在摩西的生平。摩西在西乃山上与神相遇充满喜悦,却因百姓的叛逆深感失望,干扰了喜悦的情绪。这是他生平最伤心的经历之一,然而,却激发他的美善出来,那是我们爱神和过着信心生活常遇上的事情。

1. 罪过:神的百姓破坏律法(出三十二 1 至三十三 11)

以色列人在西乃的岁月,最少三次承诺神,顺服祂的吩咐(出十九 8,二十四 3、7;参二十 19)。可是,耶和华知道他们的心,其实不会履行诺言(申五 28 - 29),铸造金牛犊的悲剧证明神是对的。

大罪(出三十二 1 - 6)

摩西称以色列人所犯的是"大罪"(出三十二 21、30 - 31),他的评估是对的。这

① Phillips Brooks, *The Influence of Jesus*(London: H. R. Allenson), 191.

是大罪，因为谁是犯罪的人：以色列国的人、神的选民、神的珍宝。这罪是大的，因为他们何时、何地犯罪：在西乃山，他们听完神宣告律法和看见神彰显荣耀后。他们一方面承诺顺服神的律法，另方面为铸造金牛犊而举行纵情肉体的庆祝，这个国家破坏了十诫的第一、第二和第七条诫命。这是大罪，因为他们已经历了神的能力和怜悯：神对埃及的审判、神在红海拯救他们、神供应食物和水、神借着云柱和火柱以恩慈带领他们。耶和华赐下恩惠，以色列人以行为悖逆神，难怪他们的罪激发了神的忿怒（申九 7）。

为什么以色列人在辉煌的历史时刻，犯下这样的大罪呢？摩西在山上与神共处了四十昼夜还未回营（11－12 节），于是对摩西失去耐性，失去耐性又往往是犯罪的冲动行为的原因。以色列人不知道如何以信心生活，并且不管他们的领袖在哪里都能信靠神。无论摩西是与他们在一起还是离开他们，他们都批评摩西，也忽视他的教导。

亚伦和支派的众领袖应该受斥责，因为他们不立刻转向求神帮助，警告百姓会有什么后果。亚伦和户珥从摩西那里得到权力，当摩西不在时带领百姓（出二十四 14），虽然他们是见过神大能作为的人，但他们却失信于神和摩西。他们不但没有阻止百姓，亚伦还与众领袖一起满足以色列人罪恶的心和邪念欲望。后来，亚伦提出一个软弱的借口试图将责任归咎给百姓（出三十二 22－24），神却清楚知道，祂十分忿怒，如果不是摩西为亚伦代求，祂会杀掉亚伦（申九 20）。

以色列对偶像的欲望始于在埃及，时而也会继续在他们的心中做工（书二十四 14；结二十 4－9，二十三 3、8），亚伦让百姓任意而行来满足这种欲望。今天流行的一种说法是“满足人所感觉的需要”，但以色列却是一个不知道自己真正需要的国家。他们以为自己需要一个偶像，其实他们真正需要的是在神里的信心，神曾经以大能向他们启示自己。① 以色列却将又真又活的神的荣耀换成了动物的形象（诗一零六 19－23），意思就是以色列人所行的，与围绕着他们的异教国家所行的没有什

① 有些人为亚伦辩护说金牛犊假设是代表神（出三十二 4）而不是取代祂，但他们的论点是脆弱的。犹太人造任何东西代表耶和华都是不合法的，而亚伦是应该知道的。因为无法控制百姓，他就与他们妥协，并且鼓励他们犯罪。

么两样(罗一 22 - 27)。① 很多人可以清早起来去犯罪,但却不能清早起来去祷告。

大试炼(出三十二 7 - 14)

在领袖的职分上,困难的经历在于不是造就人,就是破碎人,而摩西就将要面对这样的试炼。神称以色列为"我从埃及领出来的百姓",虽然耶和华将这个国家放手交给摩西,但摩西很快就提醒祂,以色列是祂的百姓,是祂拯救的子民。再者,神已经与他们的列祖立约赐福他们、使他们生养众多,并且将地赐给他们(创十二 1 - 3)。摩西意图叫神信守祂的话,而神就是想他这样做。

然后神就采用另一种方法:祂建议将以色列铲除,而从摩西的后裔中兴起一个新的国家。② 灵性生命幼稚的人可能会接受这个建议,但摩西却不会。他爱百姓,尽管他们犯了罪,而他最渴求的就是荣耀以色列的神和看到祂成就自己的应许。摩西不担心他的将来,他所关注的是神的声誉。如果埃及人听到整个以色列国在西乃被摧毁,他们会怎样说?

对以色列拜偶像和淫乱这等不能容忍的罪,神是有权发怒气的(出三十二 10 - 12),摩西却说服神不要摧毁以色列。在写下这个记录时,摩西使用了人的词汇描写神的作为,因此,他在 14 节写下神"后悔"。这个希伯来字的意思是"忧伤、后悔"(创六 6;撒上十五 29)和用来形容神对待百姓的方法的改变(耶十八 1 - 12,十九 26)。神的性格没有改变,但神是会响应祂的百姓的祷告和认罪的。

大管教(出三十二 15 至三十三 11)

神在祂的恩典中赦免我们的罪,但神也在祂的管治中,容让罪在人的生命中产生可怕的后果。我们种什么就要收什么(加六 7 - 8)。举例说,神除去大卫的罪,但

---

① 出埃及记三十二章 18 - 19 节就是描写第 6 节那句"清早……起来玩耍"的情况。他们的庆典是一种所有感官和不道德的偶像崇拜的示范。25 节的"赤裸"这个字可解作"放肆"。亚伦容让百姓做他们想做的事,他们罪恶的心控制了他们。

② 在他的事业中最少有三次,摩西将神的百姓放在自己利益之前。在埃及,他放弃了作王子的将来,在神的百姓的试炼中,与他们认同(来十一 24 - 26);在西乃山,他拒绝神的提议,从他的后裔中兴起一个新的国家(出三十二 10);在加低斯巴尼亚,他第二次拒绝同样的提议(民十四 1 - 20)。摩西曾犯过错误,但无论怎样衡量,他都是一位伟人和伟大的领袖。

警告他刀剑不会离开他的家，而事实也真的如此（撒下十二 1－14）。收取这种罪被赦免的后果是何等可悲！

摩西管教百姓（出三十二 15－29）

当摩西下山时，他叫约书亚陪同他（出二十四 12－13）。有一天约书亚会取代摩西，因此他需要学习怎样处理这些困难的事情。摩西很忿怒（出三十二 19、22），但怒中有爱，实是悲痛。摔碎法版是一个象征性举动：以色列毁了约而面临管教。摩西跟百姓交涉之前，先与亚伦对质，因为领袖职分包含了责任和信靠。布道家信恩德（Billy Sunday）说借口是用一个理由做外皮，里面藏有一个谎言的东西，亚伦的软弱借口不能说服摩西。

然后摩西转向百姓问："谁愿意站在耶和华这边？"（参书二十四 15；王上十八 21）。这是全以色列悔改和重新向耶和华确认他们献身的机会，但只有利未人响应了这个呼召。他们抛开了家庭和友情的联系（太十 34－39；路十四 26－27），勇敢地将所有参与祭典的人都杀了，大约有三千人。数十个世纪以后，保罗在其他人中间使用这事件警告信徒有关背逆神的危险（林前十 1－12）。

摩西随即将这羞耻的金牛犊烧毁了（它可能是用羊毛做成，外面包金），将金磨碎，将粉撒在附近的小溪中（出十七 10），要求百姓喝下（申九 21）。[①] 借此，他将这偶像完全摧毁，并且迫使百姓承认这些可怕的罪。

摩西回西乃山到神那里去，在那里他为百姓禁食和祷告四十昼夜（出三十二 30－34，三十四 28；申九 18－20）。他告诉神，如果能救犹太人的生命，他愿意被杀，但神拒绝他的请求。[②] 神向摩西保证祂的使者会走在他们的前头，而摩西也会像以前一样带领百姓。然而，神会以祂的方法和时间惩罚他们。如果犹太人知道摩西为他

---

① 在圣经中，犯罪有时比作饮食。参考约伯记十五章 16 节，二十章 12－19 节；诗篇一零九篇 18 节；箴言四章 17 节，九章 17 节，十八章 8 节，二十章 17 节，二十六章 22 节。

② "生命册"是一本写着生存者名字的册子，在他们死后就将名字从册中涂抹。参诗篇九章 5 节，六十九章 28 节。但不要和羔羊的生命册混淆，那是记录得救者的名字（启十三 8，十七 8，二十 15，二十一 27）。不被赦免的罪人有被耶和华杀死的危险（撒下十二 13）。保罗愿意为犹太人的缘故被神永远咒诅（罗九 3），而耶稣确实为祂的子民和整个世界而死并承受审判的痛苦（赛五十三 4－6、8）。

们所忍受的一切,他们可能会多一点欣赏他,但这就是忠心属灵领袖的代价。

神管教百姓(出三十二 35 至三十三 11)

神的第一个管教是发出瘟疫到百姓中间,但我们不知道有多少人被杀。利未人杀了三千人,他们都参与了偶像崇拜和不道德的行为,但神知道所有罪人在哪里。有时神会立即发出审判,然后暂缓执行刑罚。然而,不论在旧约还是新约,都有"至于死的罪"存在(约壹五 16 - 17)。

神的第二个审判是在以色列走向应许之地的途中,祂拒绝走在他们的前头(出三十三 1 - 6)。神会信守祂与列祖立约的应许,但祂不会用祂儿子的位格,就是耶和华的使者(出二十三 20 - 23),走在以色列的前头,祂会指派一个使者陪伴犹太人。理由是"你们是硬着颈项的百姓"(出三十二 9,三十三 3、5)。如果他们是一群受苦和受折磨的百姓,耶和华定会以恩典和怜悯临到他们(出三 7 - 10),但一群硬着颈项的百姓只能够施以管教。神离开他们总比祂突然来到将他们毁灭好!

当摩西将这个信息告诉以色列人后,他们就将妆饰摘下来并且哀哭来响应。至于他们是否真心悔改,就只有耶和华才知道了。不久之前,他们将金饰献出来铸造偶像,而现在的做法是解铃还需系铃人。也许他们开始要学习功课,走上艰难的路。

第三个审判是将摩西的"会面的帐棚"移到营外的一个地点,在那里他可以单独与神会面。这个不是耶和华的会幕,因为会幕还没有被立起和奉献。这是一个特别的帐棚,当摩西想会见神时就使用。神以恩典与摩西会面,并且面对面说话,像朋友对话一样(民十二 1 - 8;申三十四 10)。在旅程中带领着百姓的云柱也会徘徊在帐棚门口,那么百姓就会知道摩西和耶和华正在交谈。

罪的代价是昂贵的,以色列的罪不单只是导致三千个百姓死亡,也剥夺了这个国家使耶和华不再临在他们的营中和往应许之地的旅途上。就如司布真(Charles Spurgeon)所说:"神永远不会容许祂的子民成功犯罪。"

2. 恩典:神的仆人代求(出三十三 12 至三十四 28)

摩西第二次在西乃山与神会面的四十昼夜,百姓恳求耶和华,恢复祂对百姓所应许的赐福。

神与这个国家同在(出三十三 12 - 17)

摩西提醒耶和华,祂曾经应许在旅程中陪伴着百姓。事实上,当百姓在红海边唱出赞美神的诗歌时,他们欢欣庆祝神所应许的胜利实现(出十五 13 - 18)。神现在是食言吗?

摩西将他的请求建基在神的恩典(喜爱)上,因为他知道耶和华有怜悯有恩典,而百姓是有罪的。如果神按照他们所应得的给他们,他们就会被毁灭!犹太人是神的百姓,而摩西是神的仆人。他们不想要一位使者陪伴他们,因为这是没有什么特别的。以色列与其他国家不同的地方就是他们的神与他们同在,这就是摩西所请求的。他听到神应允陪伴百姓,带领他们往神曾经应许的安息之所,他的心必定欢欣雀跃。

神的儿女有没有权利像摩西那样与神"磋商"?这要决定于我们与神的关系。摩西知道神的道路(诗一零三 7),而且他是神的亲密朋友,因此他可以凭着信心和技巧,将这个案呈到神那里。虔诚的苏格兰传道人卢山姆(Samuel Rutherford),他知道什么叫为基督受苦,就这样写着:"这是信心的工作,就是从神所有最激烈的打击中,请求和挑战恩惠慈爱的临到。"这就是摩西为百姓所做的。

神的荣耀彰显(出三十三 18 - 23)

真正神的仆人所关注的是神的荣耀多过其他事情。摩西和犹太人在云柱和火柱中,以及在西乃山的风暴中看见过神的荣耀,但摩西想看到神的亲密荣耀向他个人彰显。神就给摩西一个保护性的一瞥,他因此就满足了。当神的仆人因为百姓的罪而感到挫败和失望时,对一颗破碎的心最好的补偿,就是神彰显荣耀的新异象。

神赐予赦免(出三十四 1 - 28)

摩西取得神应许在旅程中陪伴百姓,但祂会否赦免百姓的罪吗?祂陪伴他们时,像警察看守罪犯,还是像父亲照顾所爱的儿女?耶和华命令摩西预备两块新的石版时,答案就来了。祂将要取代摩西所打碎的法版!神会更新祂的约!第二天清早,摩西遵守约定,两块石版在他手中。

在法版上做任何事之前,神先宣告祂属性的伟大(出三十四 5 - 7),这个宣告是

所有犹太人和基督徒神学的基础。摩西在加低斯巴尼亚向神重复这些话（民十四17－19）；在尼希米的时期，犹太人也使用这些话（尼九17－18）；当约拿坐在尼尼微城外面闹别扭时，他也引用这些话（拿四1－2）。我们没有读到摩西一瞥神的荣耀时，他有没有低下头来，但他听到神说出这些重要的话时，他确是俯伏在地上跪拜。

信心来自聆听和接受神的话（罗十17），因此摩西借着信心请求神赦免百姓。在这个祷告中，代名词是很重要的："赦免我们的罪孽和我们的罪恶"（出三十三9）。虽然他自己没有不顺服神的罪，但摩西与他的百姓的罪认同，就像以斯拉和但以理的认罪祷告一样（拉九；但九）。耶和华刚宣告祂赦免"罪孽、过犯和罪恶"（出三十四7），而摩西就紧抓着这个真理。

神更新祂的约，事实证明祂赦免百姓，给他们一个新开始。但神同时重申约里面的重要元素，特别是有关拜偶像的律法（出三十四12－17）。当以色列进到应许之地时，便容易和他们的敌人妥协，首先是与他们达成协议，然后加入他们的庆典，到最后就与他们通婚和采纳他们异教的生活方式。重要的是以色列从一开始就拒绝和毁坏任何与偶像有关的东西，并且要知道正如奸淫拆毁婚姻，拜偶像也拆毁他们与耶和华所立的约。

对于现代的人来说，在以色列攻占迦南地时，迦南的拜偶像是何等的污秽，是很难理解的。这是不能言宣的不道德，就像人体内的癌肿瘤一样，异教的庙宇和祭坛必须移走和毁灭，地才会健康。神已经呼召以色列要成为祝福世人的管道，最后在救主里重生，拜偶像就是将国家毁灭。从人的角度来说，要不是在被掳之后有一群忠心的余民，奋力归回神，世人就没有圣经，救主也不会诞生了。

借着神的恩典，摩西达到了他的目的：神应许与百姓同行，神让摩西一瞥祂的光荣，而神也赦免了国家的罪。摩西可以拿着第二次的法版回到营里，并且告知百姓神已经赦免了他们的罪。

3. 荣耀：神临在与百姓同住（出三十四29－35，三十九32至四十38）

出埃及记是以摩西在燃烧的荆棘中看见神的荣耀开始（出三1－5），又是以神的荣耀降在营内和充满会幕结束。神的荣耀临在以色列的营中不是一种奢侈，而是

一种必须。它认同以色列是神的百姓，将他们从其他国家中分别出来，因为会幕是因神的荣耀而成圣的（出二十九 43－44）。其他国家有神圣的建筑物，但内里生命是空的。以色列的会幕则因神的荣耀临在而得着赐福。

反照神的荣耀（出三十四 29－35；林后三）

摩西在神的面前曾经禁食祷告八十天，他又曾经一瞥神的荣耀。他有一张发光的脸是不是很神奇？他不知道已经"吸收"了神部分的荣耀，从他的容貌反映出来。① 因为这荣耀，百姓就惧怕走近他，但他召唤他们来，如同往常一样和他们说话。然而，当他和百姓说完了话之后，摩西就用帕子蒙上脸去盖着荣耀。

为什么摩西要用帕子蒙脸呢？并非他吓怕了百姓，而是荣耀渐渐消退（林后三 13）。犹太人视这种荣耀为神奇和刺激的东西，但他们知道这荣耀渐渐消退时，他们会说什么话呢？谁会愿意跟从一位正在失去荣耀的领袖呢？因此摩西就进入会面的帐棚跟神对话，荣耀就回到原处，但那时摩西蒙上帕子，百姓便看不到荣耀消失。

在哥林多后书三章，保罗为这次令人瞩目的事件做出几个应用。首先，他指出摩西的律法系统的荣耀正渐渐消退，但神恩惠的荣耀正愈来愈光荣（林后三 7－11）。这是他用来回答律法主义者的答案，后者教导顺服律法加上信靠基督是神救恩的方法（徒十五 1）。为什么相信荣耀已经消失的东西呢？

保罗也把这件事应用在当时代失丧的犹太人身上，他们的心被不信的帕子蒙住以致他们看不到基督的荣耀（林后三 14－16）。移去帕子的唯一方法是相信神的话和信靠耶稣基督。

最后，他把摩西的经验应用在那些借着信，看见在神话语里耶稣基督彰显的荣耀；还有经历属灵改变的基督徒身上（林后三 17－18）。因此，基督徒需要读圣经和

---

① 真正的属灵人不会认知他们自己的虔诚，而常常会觉得他们自己很失败和远远未达到应有的水平。在五旬节时（徒二），每个信徒都可以看到如火焰的舌头在其他信徒的头上，但却看不到在自己头上。

默想，因为他们查考神的话，看见神的儿子时，便会被神的灵改变成为神的形象荣耀神。①

神的荣耀停在（出三十九32至四十38）

以色列百姓不知道摩西在山上经历了什么，也不知道他们差点被神所弃绝和毁灭。不要低估献身的男子和女子的属灵能力，因为他们知道怎样向神代求。今天我们最大的需要是代求者，他们能紧紧抓住神的应许，并且信靠神以大能行事（赛五十九16，六十二1，六十四1－7）。

会幕和陈设工作现在已经完成，因此工人就将会幕带来给摩西检查。如果立起会幕，摆好陈设和器具后，才发觉工人犯了严重错误，那是很愚蠢的事。“吩咐”这个词在出埃及记三十九和四十章出现了十八次，提醒我们工人要按照神所吩咐的去做。摩西是一个忠心的仆人，他做了所有神吩咐他所要做的一切事（来三1－6）。

会幕建造完成。（出四十1－8、17－19、33）。这一章概述祭司的奉献礼，在出埃及记二十八至二十九章已经描述过，也描述了建筑物和里面陈设的奉献。摩西亲自检查每件家具和器具，是否已经膏立和摆在适当的地方。除非每件东西都是照着神在山上向摩西所展示的样式来完成，否则神就不能，也不会停在会幕（出二十五8－9，四十；来八5，九9）。②

太多人凭着真诚的心尝试用自己的方法做神的工作，然后请神祝福这些工作。但事奉是不应该这样的。首先我们要找出神要我们做什么事，然后我们要做这些事荣耀祂。如果我们顺服祂的旨意和寻求尊崇祂的名，那么神就会临在赐福这些工作。

所有跟会幕有关的人和物品奉献给耶和华之后，神的荣耀就充满了会幕并在那里停在。出埃及记四十章35节，“停在”（Settled）的希伯来字“Shekinah”意思是“神

---

① 哥林多后书三章18节所用的“改变”这个字的希腊字是“改变形状”，就如马太福音十七章2节那个字一样。形容内里的荣耀在外面被彰显。摩西只是反映神的荣耀；委身的信徒会散发出神的荣耀。但我们不像摩西，我们来到神的话语面前，不用蒙上帕子，因为我们没有什么需要隐藏的。

② 第33节那句“摩西就完了工”提醒我们基督在约翰福音十七章4节的祷告；祂在十字架上的呼叫：“成了”（约十九30）；保罗所说的：“当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了”（提后四7）。基督徒生命以圆满为结束是很重要的。

住在中间"(参二十四 16,二十五 8)。神的荣耀如此有能力,连摩西都不能进到会幕里去!

阅读犹太人的历史时,我们发现一度"停在"会幕的荣耀,当祭司和百姓犯罪得罪耶和华的时候,这荣耀就离开了(撒上四 21 - 22),"以迦博"(Ichabod)当所罗门献圣殿时,神的荣耀再次"停在"百姓中间(王上八 10 - 11),但他们的罪再次将神的荣耀驱走(结八 4,九 3,十 4、18,十一 23)。

下次神的荣耀来到世上是在耶稣基督的位格上(约一 14)。在旧约的希腊文翻译(七十士译本 Septuagint),"停在"这个在出埃及记四十章 35 节所用的希腊字,就是路加福音一章 35 节所用的,并且翻译为"荫庇"。马利亚童贞女所怀的胎是至圣的,在那里神的荣耀以神的儿子的位格"停在"其中。世人怎样处理这荣耀呢?竟然将神的荣耀钉在十字架上!

今天神的荣耀在哪里呢?每位真信徒的身体就是神的殿(林前六 19 - 20),同样,地方教会(林前三 10 - 23)和普世教会(弗二 20 - 22)也是。所罗门完成建殿,神的荣耀便迁入;神可以完成建立祂的教会,也会将教会迁走!然后我们会在天堂永远同享神的荣耀!"那城内又不用日月光照,因有神的荣耀光照,又有羔羊为城的灯"(启二十一 22)。

今天神不住在建筑物内(徒七 48 - 50;王上八 7)。建筑物是奉献给神,成为祂的工作和祂的工人所使用的工具。但神诚然'停在"祂的子民当中,我们的责任就是个别地(林前六 20)和集体地(林前十四 23 - 25)荣耀神。如果荣耀离开我们,我们不得不在建筑物上写上"以迦博"的话,这是何等可悲的事。如果我们能够像摩西一样,所做的一切都是照着属天的样式,以致神的荣耀可以在我们中间如在家中一样,那是多么美好的事啊!

研习题

1. 为什么铸造金牛犊是那么大的罪?什么导致这伤痛的行动?
2. 当有人前来要求造一个偶像时,作为领袖应该怎样做?
3. 为什么满足人的"感觉需要"不常常都是好事?
4. 神"后悔"或者"改变主意"(出三十二 14)是什么意思?

5. 为什么神记录以色列和神关系的历史？（参林前十 11－13）

6. 一个人怎样知道某些事情是从耶和华而来的管教？

7. 你怎样能够对神一警？

8. 神在属性的伟大宣告中，宣称祂会“万不以有罪的为无罪，必追讨他的罪”。这是什么意思？

9. 保罗怎样应用摩西在脸上蒙上帕子这件事？

10. 信徒应该怎样为事工计划而不会僭越神？

总 结

我们研读出埃及记后，已经与摩西共同经历了一次旅程，就是神从燃烧的荆棘彰显荣耀，直至神在会幕彰显荣耀。那么，我们学习了什么基本的真理？

1. 神为百姓赐下自由，目的是神不愿意我们被自我、罪或世界捆绑。

2. 神运行自由，目的是让百姓显出负责任的品格和服侍祂。自由不是一种特权，我们想做就做，而是一个机会遵行神期望我们应做的事。

3. 负责任的自由，即是成熟的自由，是我们经历试炼，仍信靠神全然看顾。生命变得困难而埋怨神，是属灵幼嫩的标记。

4. 神期望以一种进深的方式与我们共处（约十四 21－24）。我们的罪令祂忧伤，我们若是叛逆，祂就不再跟我们相交，收回赐予我们的恩福。然而，我们有一位天上的代求者，也是我们的支持者，就是耶稣基督，我们向主认罪，就得赦免（约壹一 5 至二 2）。

5. 今天众信徒构成祭司的国度，首要责任是敬拜和取悦神。我们所有和所行都以此为依归。我们身为祭司，必须彼此服侍，也服侍这个世界。

6. 信徒生命最重要的目标，就是有一天可以站在神的面前，真诚地说："我在地上已经荣耀你，你所托付我的事，我已成全了"（约十七 4）。

◎《创世记》乃圣经开卷之首，也是本系列之首卷。《返璞归真：创世记》讲解神创世之道，引领人追本溯源；同时刻画圣经人物生命深处，开解现今信徒灵命桎梏，引领信徒自洁、委身于神；具借古喻今之道。

◎《蒙召得赎：出埃及记》是借着以色列人的经历作为实例，解释什么叫做真自由、自由的代价及怎样运用自由。

BE BASIC, BE OBEDIENT, BE AUTHENTIC: GENESIS
BE DELIVERED: EXODUS

條碼